

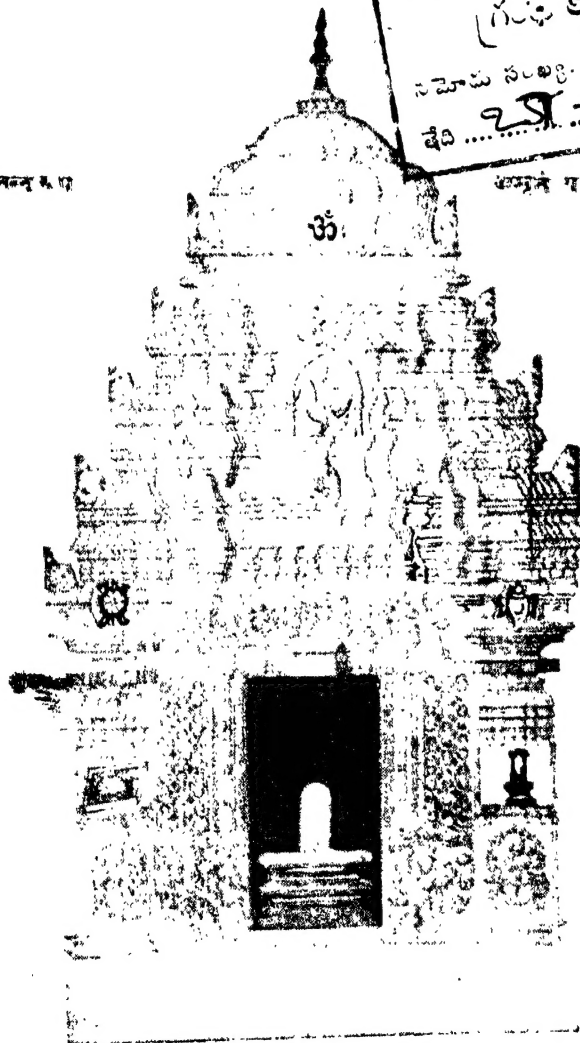
5349

ĀRĀDHANA

తెల.గు విశ్వవిద్యాలయము
గ్రంథాలయం
సహాయ సలఖ్య... రూ 591
షేరి 25-5-1989

ఆంధ్ర సాహిత్య కమిటీ

ఆంధ్ర సాహిత్య కమిటీ

VOL. III No. 4

APRIL, 1957

రామః కిల్బిష సంతతేశ్యమయితా సంతోషహేతుస్సతాం
కామాదిద్విషతాం జయే నిజజనాయాజస్రసాహ్యప్రదః ।
త్రాతా సాధుజనస్య దేవ ఇతి తే పాదాంబుజేఽహం భజే
శ్రీమన్ దాశరథి! దయాజలనిధి! భద్రాద్రి భాగ్యవధి ॥

శ్రీ దాశరథి శతకమ్ - శ్రీ॥ తి॥ గు॥ పరవాచార్యః.

రాముడు ఘోరపాతకవిరాముడు సద్గుణకల్పపల్లికా
రాముడు ఉద్ధృక్కారజయరాముడు సాధుజనావనప్రతో
ద్ధాముడు రాముడే పరమచైవము మాకని మీ యడుంగు గెం
దామరలే భజించెదను దాశరథి కరుణాపయో నిధి ॥

గోపకవి - దాశరథి శతకము.

త్వాముత్యబ్జ భవంతి యే జడధియో దేవాంతరాధికాః
తే నూనం సహకారజాతుమధురాన్నిభే ఫలైఃత్యాదృతాః ।
ఏకస్త్యం భజనియతాముపగతస్త్యంచైవ మోక్షప్రదః
శ్రీమన్ దాశరథి! దయాజలనిధి! భద్రాద్రి భాగ్యవధి ॥

శ్రీ దాశరథి శతకమ్ - శ్రీ॥ తి॥ గు॥ పరవాచార్యః.

చెక్కర మాని వేము దినఁ బాలిన కైవడి మానవాధముల్
పెక్కురు బక్క బైవముల వేమఱు గొల్చెద రట్ల కాదయా
మ్రొక్కిన నీకు మ్రొక్కవలె మోక్ష మొసంగిన నీవ యీపలెం
దక్కిన మాట లెమిటికి దాశరథి కరుణాపయోనిధి ॥

గోపకవి - దాశరథి శతకము.

ĀRĀDHANA

(A RELIGIOUS MONTHLY MAGAZINE)

VOL. III

APRIL 1957

No. 4

Editor

P. PERAYYA SASTRI, P.O.L.,

HONORARY EDITORIAL BOARD

Sri N. RAMESAN, M. A., I. A. S.,
*Private Secretary to The Chief Minister,
Government of Andhra Pradesh, Hyderabad.*

Sriman P. V. RAMANUJASWAMI, M. A.,
Retired Director, S. V. O. Institute, Tirupati.

Sri D. SURYANARAYANASWAMY,
B. A. B. L.
*Joint Secretary, Law Dept.
Government of Andhra Pradesh, Hyderabad.*

Sriman S. T. G. VARADACHARY,
M.A. (Hons.) Principal,
Andhra Jateeya Kalasala, Masulipatam.

Sri M. SOMASEKHARASARMA,
Telugu Bhashasamiti, Madras.

Sri R. SUBRAHMANYAM, M.A., Ph.D.,
*Superintendent,
Department of Archaeology, Nagarjunasagar.*

Sriman Pandita,
PARTHASARADHI IYYENGAR,
Agamacharya, Tirupati.

PUBLICATION OFFICE

“ ĀRĀDHANA ”

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

*Hindu Religious & Charitable Endowments
(Administration) Department, (Andhra)*

MASULIPATAM.

ANNUAL SUBSCRIPTION Rs. 12/-

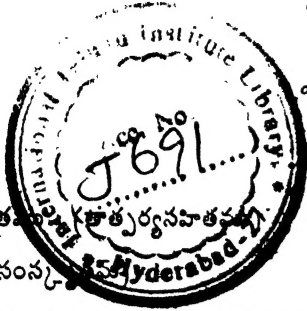
PER SINGLE COPY Re. 1/-

ఆ రా ధ న

హేవలంబి

మా స ప త్రి క

చైత్రము

విషయసూచిక

తెనుగు

పుట

1. నైదిక మంత్రము (ఉత్పర్యనహితము)	85
2. చిత్రకేతుః (సంస్కృతము)	86
3. శ్రీ సింహచలస్వామివారికి కల్యాణాంజలి (పద్యములు) - కవిశేఖర, శ్రీ పంతుల లక్ష్మీనారాయణశాస్త్రిగారు, విజయనగరము	87
4. శ్రీ దుర్గానాగేశ్వర క్షేత్రము - పెదకల్లెపల్లి - కవిరాజశిరోమణి, పండిత, దీపి నరసింహచార్యులు, అష్టావధాని, అవనిగడ్డ	...	89
5. శ్రీ కోదండరామాలయము - ఒంటిమిట్ట - శ్రీ రామావయుల వేంకటేశ్వర్లుగారు, ఒంటిమిట్ట	95
6. ఉత్సవములు - వ్రతములు - (వైశాఖమాసము సందలివి)	99
7. విశేషపూజలు - ఉత్సవములు - శ్రీ మాన్ పండిత పార్థసారథి భట్టాచార్య - తిరుపతి	100
8. మనః పరివర్తనము - శ్రీ బులుసు వేంకటరమణయ్య, మద్రాసు	102
9. ఆరాధన - శ్రీ లింగన సోమయాజి - ఆత్రేయ, గుంటూరు	105
10. భారతీయ ధర్మము - IX - "కాశ్యప"	107
11. సమీక్ష - పామర్తి వేంకట రమణారావు - సన్నయపేతం, తణుకు	111
12. వార్తలు - శ్రీ సింహచలస్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవము	113

CONTENTS

ENGLISH

PAGE

1. POETRY - MUCHUKUNDA'S PRAYER TO SRI KRISHNA	...	89
2. ANDHRA ARCHITECTURE: By Sri V. V. Tonpe, M. A., Lecturer, Hindu College, Masulipatam.	90
3. TEMPLES—XXIII, By Yatharthawadi.	95
4. GOD, MAN & CREATION, IX. UPANISHADS - TAITTIRIYOPANISHAD By Sri Vidyasankara Bharati Swami, Masulipatam.	99
5. REGULATIONS & SYLLABUS FOR AGAMA EXAMINATIONS	...	72

ప్రభురాంబాదేవి, బాలాలంకారము, విజయవాడ - ప్రభురాంబా మల్లకార్జునస్వామి దేవాలయము.

“అనందరూప మమృతం య ద్విశాతి”

నకృదేవ ప్రపన్నాయ 'తవాస్మి'తి చ యాచతే ।
అభయం సర్వభూతేభ్యో దదా మ్యేత ద్రవ్యతం మమ ॥

సంపుటము 3

హేవలంచి - చైత్రము

సంచిక ౪

ॐ

इन्द्रं नरो नेमधिता हवन्ते यत्पार्या युनजते धियस्ताः ।

शूरो नृषाता शवसश्चकान आ गोमति ब्रजे भजा त्वं नः ॥

తేజిరీయసंहితా - ౧ కా. ౬ ప్రపా. ౧౨ అనువాకః ॥

తాత్పర్యము:—ప్రజాహిత కార్యముల నొనరించుటకు వలయు బుద్ధిబలము, కార్యదీక్ష గల వారు ప్రజాహిత కార్యములకు వలయు అర్థమును సమకూర్చుటకు ఇంద్రుని (ప్రజల కధిపతిని) ప్రార్థింతురు “ఓ ఇంద్రుడా! (ప్రజల కధిపతి!) నీవు యెట్టి ప్రతిబంధకములను లెక్కచేయని వాడవు. ప్రజాహితమునకు వలయు ధనము నీయగలవాడవు. మాయొక్క కార్యదీక్షను, బుద్ధిబలమును చూచి సంతృప్తి నొందినవాడవై మమ్ములను బహువిధములగు ధనముగల సంఘము నందాభిముఖ్యముగ ప్రతిష్ఠింపుము.” అని

अनु ते दायि मह इन्द्रियाय सत्रा ते विश्वमनु वृत्रहत्ये ।

अनु क्षत्रमनु सहो यजत्रेन्द्र देवेभिरनु ते नृषधे ॥

తాత్పర్యము:—ఓ ఇంద్రుడా! (ప్రజల కధిపతి!) ధీయుక్తు లందరిలో గొప్పవాడవు గనుకనే నిన్ను ప్రతికార్యములందును అహ్వనింతుము. కార్యములందలి ప్రతిబంధకములను పారద్రోలు నట్టియు, కార్యాచరణయందు సమర్థమగునట్టియు, సహనశీలము కలిగినట్టియు, నీ బుద్ధి గుణములను చూచి నిన్ను పునః పునః అహ్వనింతుము.

॥ चित्रकेतुः ॥

आसीत्पुरा शूरसेनेषु चित्रकेतुर्नाम राजा । सर्वसंपत्समृद्धोऽपि स राजाऽपुत्रस्सन् अत्यन्तमात्मनि दुःखितो बभूव ॥ एवं स्थिते कदाचन मुनिरङ्गिराः तत्रागत्य विषण्णं राजानं दृष्ट्वा राज्ञो विषादकारणं दिव्येन चक्षुषाऽवगम्य तमुवाच । “राजन् ! यः आत्मनो मनः जेतुं प्रभवति स एव लोकं सर्वमपि जयति । भवान् मनसा किंचिदिव कांक्षन् दृश्यते ।” इति । राजा तु तच्छ्रुत्वा तं साष्टाङ्गं प्रणम्य व्यजिज्ञपत् । “भगवन् ! भवान् योगान्नौ मनसो मालिन्येन्धनानि जुहाव । भवान् सर्वज्ञः खलु । मया न किमपि विज्ञापनीयं भवते । यतः भवानेव सर्वेषां मनसि यद्वर्तते तद् ज्ञातुं प्रभवति दिव्येन चक्षुषा । अथाऽपि अहं भवते विज्ञापयामि अपुत्रता मम सन्पदः सर्वा न्यूनीकरोतीति । अङ्गिरोमुनिस्तस्मिन् राजनि करुणामावहन् तस्मै एवं वरमनुजग्राह । “भवतः पुत्रः संभविष्यति, परंतु तेन भवान् प्रथमतः दुःखं अनन्तरं च अत्यन्तमानन्दं च अनुभविष्यति ” इति ।

काले कस्मिंश्चित्काले च चित्रकेतोः जाया राज्ञी सुतमसूत । तस्मिन् काले सर्वोऽपि आनन्द निर्भरोऽभवत् । चित्रकेतुश्च निरवधिकमानन्दमनुबभूव । अचिरादेव स शिशुः असूयाविष्टाभिः राज्ञयः सपत्नीभिः विषेण मारित इति धात्रीमुखादवगम्य राजा दुर्भरदुःखाविष्टो बभूव ।

अस्मिन् समये पुनरङ्गिरा महर्षिर्नारदेन सह तत्रागत्य राजानमेवं सान्त्वयामास । “राजन् ! यं त्वं पुत्रमिति मन्यसे स न मृतः । यथा नदीप्रवाहेण नीताः बालुकाः परस्परं भिन्नाः पुनरेकत्रैक्यतां प्राप्नुवन्ति एवं कालप्रवाहेण भिन्नाः देहिनः अनश्वरा एव । शरीरस्यैव जननमरणे संभवतः नत्वात्मनः । अतस्त्वं तद् विज्ञाय न शोचिनुमर्हसि ” इति ।

एवमादिना तत्त्वज्ञानेन प्रबोधितश्चित्रकेतुः किंचिदिव शान्तस्सन्नब्रवीत् । “महाभागौ ! कौ युवाम् ? लोकानुग्रहाय सञ्चरन्तौ दिव्यर्षीव दृश्येते । यौ स्वज्ञानप्रकाशं अज्ञानान्धतमसावृते प्रसार्य जनमनुगृहीतः । तत्त्वज्ञानोपदेशेन मामप्यनुगृहीतम् ।” इति ।

अङ्गिराः प्रत्यवदत् “राजन् ! अहं त्वया ज्ञातपूर्वं एव पुत्रवरदानेन । अयं पुनर्नारदः त्वामाशासितुमागतः । पुत्रशोकेन उद्विग्नमानसं त्वां ज्ञात्वा तत्त्वज्ञानेन भक्तं त्वां प्रसादनायागतौ ॥ पूर्वमेवाहं भवते तत्त्वज्ञानमुपदिदिक्षुरागमम् । किंतु तदा त्वं पुत्रकांक्षी अभूवः । अद्य तु त्वं जानासि यत्सर्वमपि पुत्रादिकं नश्वरमिति, मायाकल्पितानीति च । अतस्त्वं विवेकेन द्वन्द्वातीतो भवन् तत्त्वमेव ज्ञात्वा सुखी भवितुमर्हसि । ” इति ।

अनन्तरं नारदः केनाऽपि मन्त्रेण मृतं शिशुं उज्जीवयामास । दृष्ट्वैव तं शिशुमुज्जीवन्तं पितरौ अत्यन्तं तुतुषतुः । परं तु स शिशुः प्रौढ इव प्रवक्तुमेवं प्रचक्रमे । “केयं माता, कश्च पिता मे । अहं जन्ममरणरहितः । जीवः खलु कर्मपाशेन बद्धः तत्तद्देहान् धारयति । आत्मा च नित्यः, निर्गुणः सर्वसङ्गैरतिरस्कृतश्च । अहं आत्मैव ।” एवं वदन्नेव स शिशोः शरीरादन्तर्हितोऽभवत् । अनेन च तत्त्वमवगच्छन्तौ पितरौ शोकं त्यक्त्वा तस्य शिशोः कृत्यानि कर्माणि निर्वर्त्य नारदोपदेशेन विवेकवन्तौ भूत्वा परमात्मस्वरूपं ज्ञात्वा परमानन्दमनुबभूवतुः ॥

శ్రీ సింహాచలస్వామివారికి కల్యాణాంజలి

కవిభీఖర - పంతుల, లక్ష్మీనారాయణశాస్త్రి.

ప్రభుత్వపూరాజసంస్కృతకళాశాల, విజయనగరము.

వరాహ లక్ష్మీ నరసింహ మూర్తి నా । ధృతా రమా తేన సముద్భూతా క్షమా ।
తదైవ కల్యాణ మభూత్ జగత్పతే । రిదం తు తత్ సేవన రూప మంగళమ్ ॥ ౧.

ఋగ్యజుస్సామపర్ణిత పద క్రమ ఘన । స్వాధ్యాయ విత్కృత ప్రవచనముల
పద పద్య గద్య ప్రబంధ నిర్మాణ విత్ । కవిరాజకృత కావ్యగానములను
గంభీర భాష వాగ్గుంభ విబ్బంభణో । నృత కృతి స్ఫుర దుపన్యాసములను
హరికథా చతుర గీతాలాపములను, పా । రాణికోడిత సత్పురాణములను

వాచ్యసంగీతముఖ్య సేవలను గొనుచు । విష్ణుత చిత్రస్వరూపుడౌ పెండ్లికొడుకు
శ్రీ వరాహలక్ష్మీ నరసింహమూర్తి । ప్రోచుఁగాత చతుర్దశ భువనములను ॥ ౨.

తలిదండ్రుల పెండిలిగన । గల భాగ్యము బిడ్డలెప్పుడు గన; రీ సింహ
చలమున మాకా భాగ్యము । గలిగెను శ్రీభూనృసింహ కల్యాణమునన్ ॥ ౩.

ప్రకృతి శరీరుడై - వికృతి విహరుడై । అశరీరు డవిహరు డైన వరుడు
శ్రీదేవి లాలించి - భూదేవి పాలించి, శ్రీ, భూ, నిరీహుడై చెలఁగు వరుడు
బ్రహ్మాండకర్తయై - బ్రహ్మాండభర్తయై । కర్తయున్ భర్తయున్ గాని వరుడు
వాదాభిలాషుడై - భేదానురూపుడై । వాద భేదము లాపి వరలు వరుడు

దూరగతుడయ్యు, సన్నిధిదోచు వరుడు । అచలుడయ్యును, చలనమ్మునందు వరుడు
దేవతాచక్రవరుడు, శ్రీ భూవరుడు । శ్రీ వరాహలక్ష్మీ నరసింహ వరుడు
పాపములదంచి - తాపముల్, బాపుఁగాక ! ౪.

చిత్రమొక్క వరాహ మొక్క నరుడున్ । సింహమ్మునుంగూడి నీ
గాత్రమైనవి - యిట్టి పెండ్లికొడుకుం । గన్గొంటి నోహే! త్రయీ
స్తోత్రాతితు, నుతింపనొక్కనరమా । తుండర్లుడెట్లాను; నన్
మాత్రంబండ్రు కవుల్ వరాహనరసిం । హస్వామి! నీ రూపమున్!॥

౫.

శ్రీ భూదేవుల కంఠసీమలను తా । లింగట్టి యానందివై
శ్రీభోగమ్ములదేలుచున్ సభ సమా । సీనుండవై నా వయో
శ్రీ భూశూన్యుల్లు పండితోత్తములు నిన్ । సేవించుచున్నారు, సు
శ్రీ భూమ్యర్థుల వీరిఁజూడఁదగు - ల । క్షీ నారసింహప్రభూ!॥

౬.

స్వామి! వేదము - బూజువట్టినది; శాస్త్రశ్రీ - నిరాలంబయై
ప్రామాణ్యంబును గోలుపోయినది, ధర్మంబీలై; నీభోగ - మిం
కే మాత్రంబును సాగఁగల్గునని యొక్కింతేనియున్ దోచ; దీ
మా మొట్టన్ విని - శ్రీ వరాహనరసింహ! లెమ్ము! గర్జింపఁగన్!॥

౭.

అకారంబున శ్రీ వరాహమె హిరణ్యాక్షుండు చూచెన్, నృసిం
హాకారంబె కనెన్ హిరణ్య కశిపుండన్ తాగ; ప్రహ్లాదుడే
అకారంబఖిలంబెఱుంగు; విధి సింహాద్రిం బ్రతిష్ఠించుటన్
మాకుంగల్గెను శ్రీ వరాహ నరసింహ! నిన్ను వీక్షింపఁగన్!॥

౮.

కరముల్ మోడ్చి - శిరమ్మువంచి, పులకల్ గాత్రంబులన్నించి - బా
ష్పరసంబకుల జార, గద్గదరవక్రాంతమ్ము - కంఠమ్ముగా
నరసీజాక్ష! సతమ్ము తావకపదాబ్జధ్యాన లీలామృత
స్ఫురణాస్వాదముఁబూని మా బ్రదుకు సొంపుంగాంచ లాలించవే!॥

౯.

ఓమ్ శాంతి! శాంతి! శాంతి!

శ్రీ దుర్గా నాగేశ్వర క్షేత్రము - పెదకల్లేపల్లి

కవిరాజశిరోమణి, పండిత, దేవి నరసింహాచార్యులు, అష్టావధాని, అవనిగడ్డ.

ఈ ప్రసిద్ధ క్షేత్రము కృష్ణామండలమున, “దివి” తాలూకాలోని, చల్లపల్లి (పూర్వము) సంస్థానమునకు చెందినది, మచిలీపట్టణమునకు నైరుతి మూలగా వచ్చెందు మైళ్ల దూరమున గలదు. దీనిని పురాణములలో “నాగేశ్వర క్షేత్రము, కర్కటక క్షేత్రము, పశిష్టక్షేత్రము, విశ్వామిత్రక్షేత్రము, కదళీపురము”నియు, శాసనములలో “కడలుపురి, కడలుపల్లి, దక్షిణకాశి” యనియు పేర్కొనిరి. ఇంక వ్యవహారమున నిది “కళలపల్లి, నేత్రపురి, రంభాపురము” లను పేరులు కలిగి విరాజిల్లుచున్నది. ఇవి అన్నియు నీ దివ్యస్థలమునకు సార్థక నామములే యగును.

క్షేత్రనామములు - పౌరాణిక ప్రశస్తి

తెల్లి జనమేజయుఁడు నర్మయాగ మొనరించు కాలమున “అనంత, తక్షక, వాసుకి, కర్కటకా”ది మహానాగము లన్నియు నాహూమాగ్ని నాహుతి కావలనియుండగా, కర్కటక తక్షకాదు లీ కవళీవనమున వేంచేసి యున్న యాశ్వరు నాశ్రయించి రక్షణఁ జొందవడుటచేతను సంత నా మహానాగులందఱి యాశ్వరుని సేవించుచుండుటవలనను, యా క్షేత్రమునకు “నాగేశ్వర క్షేత్రము, కర్కటక క్షేత్రముల”ను పేరులు కలిగెను. తెలుత నీ నాగేశ్వర లింగమును దుర్గాపార్వతీ సహితముగ పశిష్ట మహర్షి పూజించుటవలన “పశిష్ట క్షేత్రము”నియు, విశ్వామిత్రుఁ డును వనదుర్గోపాసనఁ జేసి వెణుగోపాల దేవుని సేవించి ప్రతిష్ఠించుటవలన “విశ్వామిత్ర క్షేత్ర”మనియుఁ గూడ ప్రసిద్ధిఁ గాంచెను. శ్రీ రామచంద్ర వరమాతృ రావణ సంహారానంతరము, తిరిగి అయోధ్యకుంబొప్పుచు, తనకుఁ గలిగిన బ్రహ్మహత్యాదోష పరిహారముకొరకు నవసరదీతిరముల ననేక శివాలయములను విష్ణాలయములనుఁ బ్రతిష్ఠించినటుల పురాణప్రసిద్ధము. అందు కృష్ణాతీరమున ప్రతిష్ఠింపఁబడిన “ఉభయరామేశ్వరాది” అష్ట శివక్షేత్రములందు నిది యొకటి యగుటచే “ఉభయ నాగేశ్వరక్షేత్ర”మనియు, నైమిశాది అష్టాదశారణ్యములలో నిది “కదళి కారణ్య” మధ్యమందుండుచే “కదళి పురము”నియు, నముద్ర నమీపముననున్న పల్లి యగుటచే “కడలుపల్లి, కడలుపురి” యనియు, కాశీక్షేత్రమున “గంగా తరంగిణి” యుత్తర వాహినిగా ప్రవహించినట్లు, యిక్కడ “కృష్ణా న్రవంతి” యుత్తర వాహినిగా ప్రవహించుటచేత, దక్షిణ

కాశి యనియు పేర్లు సార్థకమైనవి. “కదళీపురము”నకు “కడలుపల్లి”యే నేఁడు “కల్లేపల్లి” యైనది.

క్షేత్ర ప్రశస్తి

ఈ క్షేత్రమునకు దక్షిణమున కృష్ణాన్రవంతి పూర్వాభిముఖముగా ప్రవహించి, అంత నుత్తర వాహినియై సరళ రేఖా మార్గమున శ్రీ నాగేశ్వరదేవుని దృష్టి పర్యంతము సగిచి, అక్కడనుండి తిరిగి ప్రాగ్గామియై హంసల దీవిపద్మ తూర్పు సముద్రమున సంగమించుచున్నది. మరియు దక్షిణమున సీతారామ క్షేత్రమైన “అయోధ్య”యు పశ్చిమమున “అగస్త్య మహర్షి” ప్రతిష్ఠితమగు “బేకువన” మను రామేశ్వరక్షేత్రమును నుత్తరమున “కదళికారణ్యము”ను సరిహద్దులై యున్నవి. మరియు నీక్షేత్రము “కాశికాక్షేత్రము” వలెనే దక్షిణోత్తరముల “కృష్ణాభిమరళి” మధ్యస్థమై, పంచక్రోశివ స్త్రీర్థము కలిగియున్నట్లు, “సాంబపురాణోత్తరఖండము”లో

“కృష్ణాభిమరళిమధ్యే - సర్వతీర్థవిరాజితమ్ ।

పంచక్రోశసమాక్షిం - కదళీషండమండితమ్ ॥”

అని నుడువబడి యుండుటచేతను, స్కాందపురాణమున

“యత్ర నాగేశ్వరో దేవః కృష్ణా చోత్తరవాహిని ।

తత్ర స్నాత్వా చ పితౄణాం చ పునర్జన్మ న విద్యతే ”

అని యుండుటచేతను, కాశీక్షేత్రమున విశ్వేశ్వరుని వలెనే, యిచట క్షేత్రస్థుఁడు “నాగేశ్వరుఁడే” యగుటచేతను, క్షేత్రజ్ఞుఁడు కాలభైరవుఁడు”ను, క్షేత్రపాలకుఁడు, “చిందు మాధవు”ని వలె “వేణుగోపాలుఁడే” యగుటచేతను, దీనిని “దక్షిణకాశి” యని వ్యవహరించిరి. “దక్షిణకాశినాటరగు - ధారుణిలో కదళి పురంబనన్” అను పూర్వకవి చాటువు మాటిమాటికి యీ విషయములను తెటపర్చుచుండును.

ఈ క్షేత్రమహాత్యము సహ్యాద్రి ఖండమున 22 అధ్యాయములో యిట్లు వర్ణింపఁబడియున్నది.

యత్ర నాగేశ్వరో దేవః కృష్ణా చోత్తరవాహిని

తత్ర స్నాత్వాచ పితౄణాం బ్రహ్మహత్యాం వ్యపాహతి

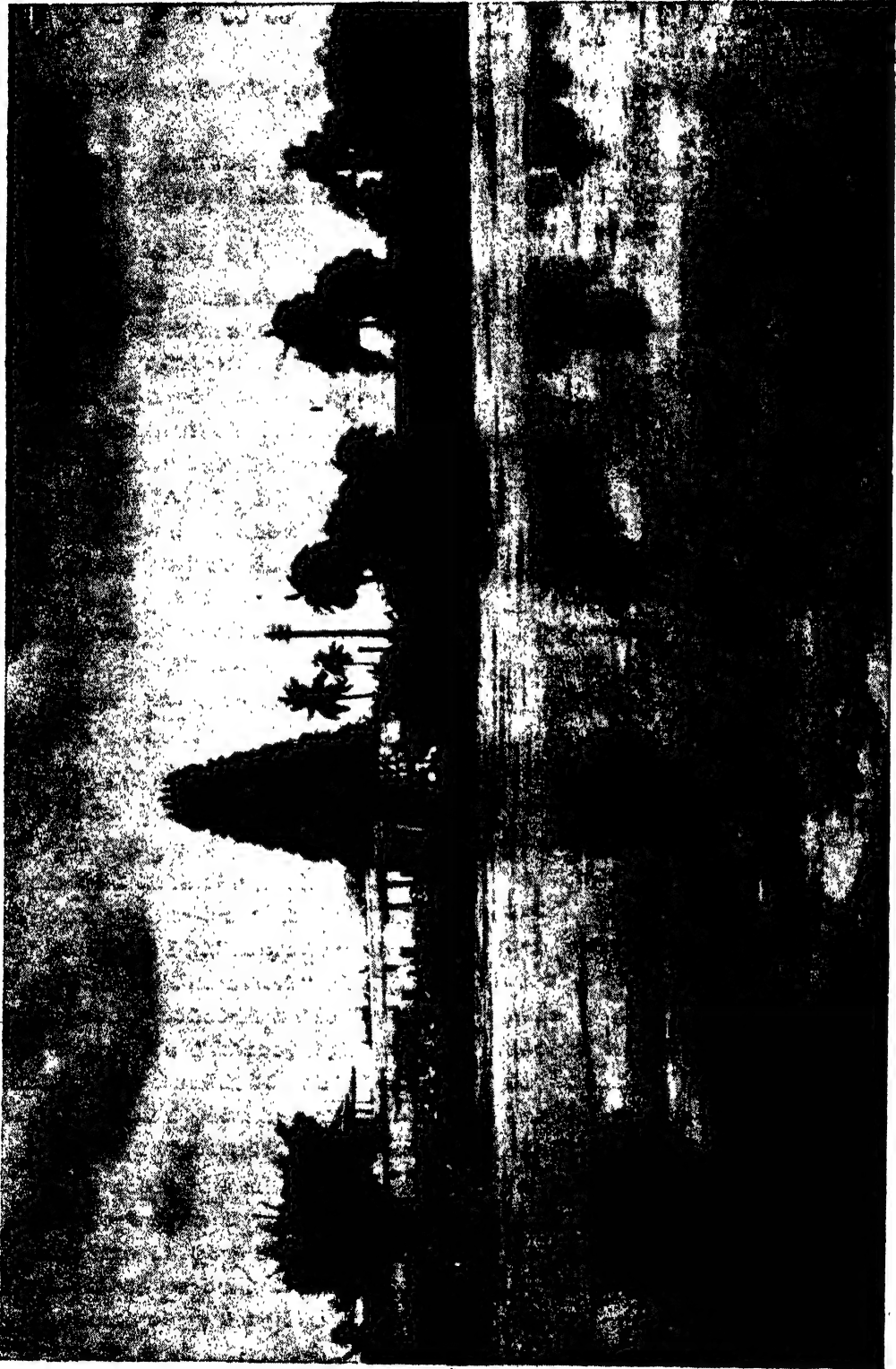
కర్కటకక్షేత్రరూపం త్యేతల్లింగం శిలామయం

వశిష్ఠః పూజయాహూన పార్వత్యా సహ దుర్గయా

తతః కర్కటకక్షేత్రమితి ఖ్యాతం సమంతతః

కదళీపురమిత్యేత ద్వాశిష్ఠం చేతి తద్విదుః

తదుత్తరదిశి శ్రీమన్నాగకుండం శుభావహం

శ్రీ దుర్గా నాగేశ్వరాలయము - పెడకల్వేరు, సుమృతి భూమి.

నాగకుండస్య మాహాత్మ్య మనంతం కో వదిష్యతి
తదుత్తరదిశి శ్రీమచ్చుహ్నకుండం చ రౌద్రకం
కుండత్రయే స్నానదానజపహోమార్చనాదికం
లవరూపం కృతం చేత్వా దనంతం ఫలమద్భుతం
పశ్యః కోశకశ్చైవ యత్ర సంవాదకాంక్షితౌ
తపస్తప్తం ప్రచక్రాతే పశ్యన్ స్పృష్టి మా ప్రవాన్
విశ్వామిత్ర స్పృష్టికామి విష్ణు మారాధ్య చాప్రవాన్
వేణునాదప్రియం శ్రీమచ్చుతుర్వాహం మనోరమం
గోపాలవిగ్రహం క్షేత్రపాలకం కృతవానసా
వైశ్వామిత్రంచ వాశిష్ఠం కర్కటకమితి స్మృతం
కర్కటకక్షేత్రరాహౌ యత్రనాగేశ్వరశ్శివః
సర్వాష్టప్రద న్సర్వస్పృష్టిదశ్చ స సంశయః
షష్ఠిర్వర్షసహస్రాణి భాగీరథ్యవగాహనై
యత్ఫలం లభతే మర్త్య స్వమం కన్యాగతే రవే
యం య మిచ్ఛంతి మనుజా సైహం సిద్ధంతి కామనాః
ఇంద్రాదినర్వదేవాశ్చ కృష్ణాస్నానాభికాంక్షిణః
తిష్ఠంత్యాగత్య సర్వత్ర సత్యం నారవభాషితం

* * *
సముద్రకారదేయేన యత్ర సవ్యాం పరాహతమ్
తత్ర సర్వాణి తీర్థాని చతుర్థితి విదో విదుః ॥

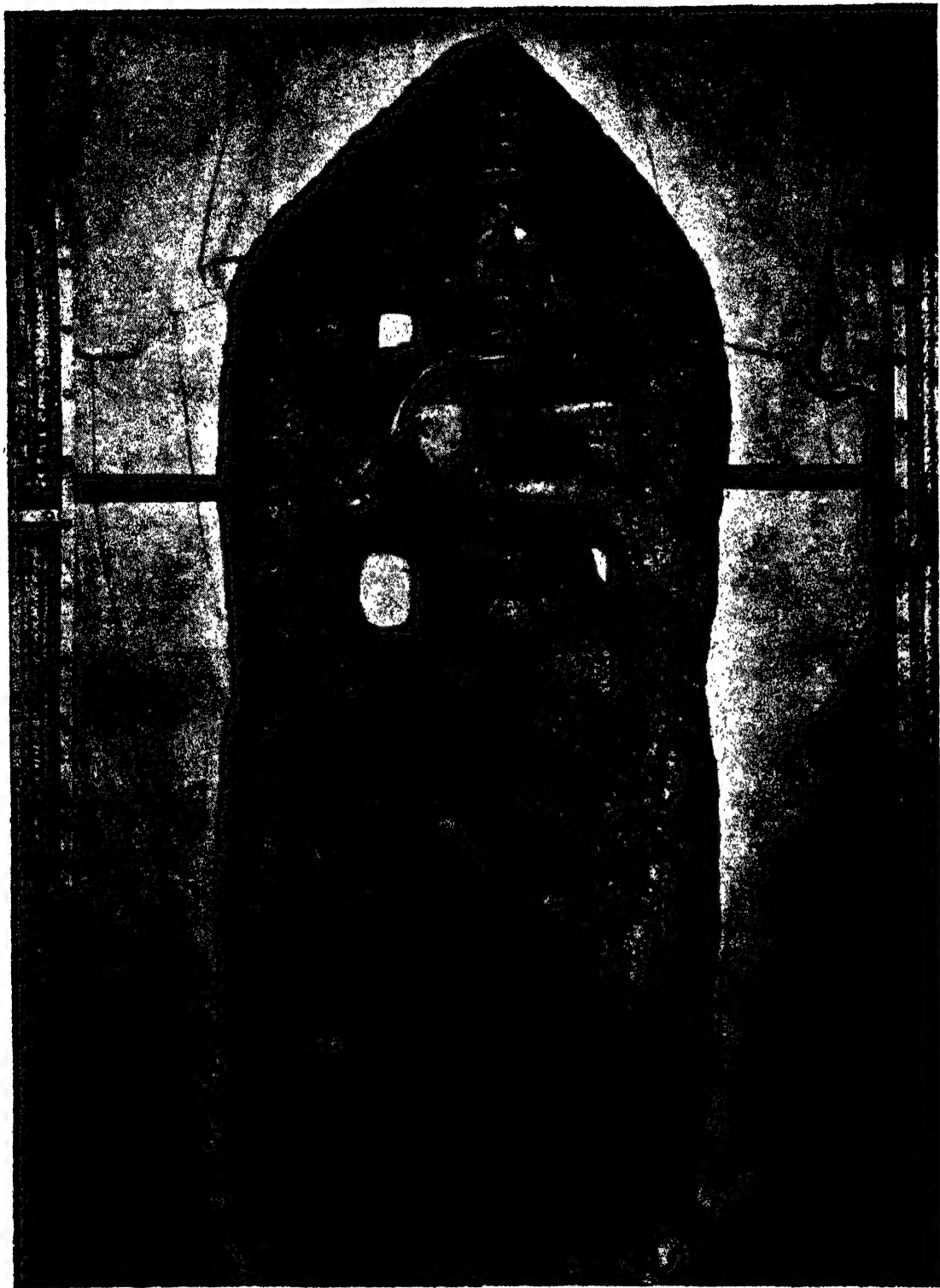
కృష్ణయ్యుత్తరవాహినిగా నెచ్చట యుండునో, నాగేశ్వరుం
డను దేవుడెక్కడ వెలసెనో యదియే నాగేశ్వరక్షేత్ర
మనియు, దీనికి కర్కటకక్షేత్రమనికూడ వ్యవహారసిద్ధి కల
దనియు, ఎక్కడ యుండు శిలాలింగము “కర్కటక”
రూపమున (సర్పాకృతిగ) నుండుననియు, తెలుత
నిలింగమును, పశిష్ఠమహర్షి పార్వతీమర్గాదేవేయలతో కూడ
పూజించె ననియు, పశిష్ఠవిశ్వామిత్రులిరువురు కలహించి
యీశ్వరుని గురించి పశిష్ఠుడు తపంబొనర్చి సిద్ధుడైనుండున,
విశ్వామిత్రుండు వేణుగానప్రియుడైన విష్ణుని గొలిచి
ప్రతిష్ఠించి, సిద్ధుడయ్యెననియు, సందువలన నీక్షేత్రము
కర్కటకక్షేత్రమని, విశ్వామిత్రక్షేత్రమని కూడ ప్రసిద్ధి నంది
నటుల తెలియుచున్నది. మరియు నీనాగేశ్వరాయతనమున
కుత్తరభాగమున నాగకుండము కలదనియు, దీనికి యుత్తర
మున, “బ్రహ్మ, రుద్ర ” కుండములు కలవనియు, చీటి
మహిమ అద్భుతమైనదనియు, భాగీరథియందు అరువేల
సంవత్సరములు స్నాన మొనరించిన కలుగు ఫలము
నీకుండముల నొక్కమారు మునిగిన కలుగుననియు,
సందువలన ఇంద్రాదినర్వదేవతలును, ఋషులును, యా
కృష్ణాస్నానాభిలాషులై యిక్కడ వసంతురనియు, యొక్కడ
సముద్రతీర్థముతో నదీజలములు సంగమించునో నక్కడ
సర్వతీర్థములు నన్నిహతములై యుండునని ఫలశ్రుతి
చెప్పుచున్నది.

నాగేశ్వరలింగము - నాగకుండము

ఈ లింగము అన్ని క్షేత్రములలోవలె స్థాణువుగా
నుండక, శిషాకృతిగ రెండంగుళముల మందము కలిగి,
యొక అడుగు యెత్తున నుండరమై విలక్షణముగ నున్నది.
ఇది యిట్లు కర్కటకరూపమున నుండుటకు కారణ
మేమన—పూర్వము జనమేజయుండు సర్వయాగ మొన
రించు సమయమున మహానాగములైయు తమతమ
యిష్టదైవముల నాశ్రయించి రక్షణమును గొలిరి. అందు
అసంతుండు విష్ణువు నాశ్రయించెను. ఇట్లే కర్కటకం
డిశ్వరుని, తక్షకుండిందుని వాసుకి వాయుదేవు నాశ్ర
యించిరి. అప్పుడు జనమేజయుండు “తక్షకాయ స్వాహా”
యని అహుతిని వేయగా తక్షకుండు రాసందున దివ్య
దృష్టిని జూచెను. తక్షకుండిందుని నభుల “చింతా
మణి” సింహాసనమును చుట్టుకొని యుండుటఁ జూచి
కోపాద్ధిపితుడై “సహస్రృతక్షకాయ స్వాహా” అని పలికి
యాహుతి నెత్తగా దేవేంద్రుండు తన పీఠముతో సహా అగ్ని
కుండమున కాహుతి కావలని వచ్చెను. అప్పుడు తక్షకుని
తాను రక్షింపఁజాలననియు తన్ను విడిచి పొమ్మని విడి
పించెను. అంత తక్షకుండు తక్షణమే నీ యీశ్వరునే

నా గేశ్వ ర లిం గ ము

శ్రీ వేణుగోపాలస్వామి - ద్రువమూర్తి

యాశ్రయించి రక్షింపఁబడినని యెఱిహ్యము కలదు. అట్లు సంరక్షింపబడినవారిలో అనంత కర్కటక తక్షకాదులు మాత్రము మిగిలినారు. అందువలన యీ లింగమునకు “కర్కటకమహారూపం త్వేత్థలింగం శిలామయ” మని స్కాందమునఁ గలదు. విశ్వామిత్రుని కి లింగమున స్వామి దర్శన మిచ్చినట్లు చతుర్థాధ్యాయములో,

అగస్త్యః ||

ఏవం బహువిధే కాలే త్వతితే రఘుసంధన
సాయంకాలే నమః కర్తుం శంకరం లోకశంకరం
నాగేశ్వరనమీపంతు నభాయాం మునినత్రమః
ప్రదక్షిణత్రయం కృత్వా దేవదేవ ముమాపతిం
ఉక్తాయోస్మిల్య నయనే లింగమధ్యే దదర్శహ ||

అని వర్ణింపబడిది. నేటికిని ఉపాసకులకు స్వామి యిట్లే దర్శనమిచ్చునని ప్రతీతి కలదు. ఇప్పటికి కూడ స్వామి భక్తులకు నాగరూపమున ప్రత్యక్ష మగుచుండును. కాని అట్టి దర్శనభాగ్యము పాపములనుండి విముక్తులై, పుణ్యకర్మలొనర్చు వారికే లభించునని శ్రేత్రమహాత్మ్యము చతుర్థాధ్యాయము 57 శ్లోకమున,

“ఇతస్తతశ్చర న్నాగో దృశ్యతే పుణ్యకర్మభిః

సుధియాం సప్తపాపానాం న నాగో నేత్రగోచరః” అని సప్తముగా నిర్వచింపఁ బడినది. ఇది స్వయంభువమనుటకు మరియొక గాథను అచ్చట అర్చకులు చెప్పుదురు. పూర్వ మొకప్పడు చల్లవల్లినస్తానాదీశులైన అంకసీ ద్రుభువు స్వామిగర్భాలయము చాలా పల్లముగా నుండి ఆ గర్తములో అభిషేకతీర్థము నిలుచుచున్నదనియు, అందు వలన స్వామిని, త్రిపీఠములు యెత్తుగా కట్టించి తిరిగి ప్రతిష్ఠఁ గావించుటకు ప్రయత్నించి త్రవ్వించగా అగర్భాలయములోనే కాక ఆవరణపర్యంతము యొకే శిల చుట్ట చుట్టుకొని యున్నట్లు కన్పించెనట. అంత నాపని సాధ్యము కాదని మానుకొనిరట. నేటికిని స్వామి యట్లే గర్తము (గుంట)లోనే వేంచేసియుండిరి. ఇంక నాగకుండమును, కర్కటకాదినాగులు తల్లిగాపమువలన భయవిహ్వలులై యీకదళికారణ్యమునకు వచ్చి యిక్కడ బహుకాలము తపంబొనర్చి యీ కుండమును త్రవ్వచుండగా స్వామి కదళీపండమధ్యస్థుడై పార్వతితో కూడ నాగరాజులకు దర్శన మిచ్చునట్లును, సంత వారికి గావవిముక్తి కలిగినట్లును, అట్లు నాగులచే సేవింపఁబడుటవలన “నాగేశ్వరుండ”నియు, “నాగలింగమ”నియు, పెద్దు ప్రసిద్ధిఁ గాంచినట్లును ఈకుండమును నాగులు తపమొనరించి త్రవ్వినదగుటచే దీనికి “నాగకుండ”మను పేరు విలసిల్ల కలదని చెప్పి వారికనేకవరముల నిచ్చి అదృశ్యుడైనట్లు

అగస్త్యః ||

“మాతృగాపవరిత్రప్రాః పశ్చా న్నాగా ఇహగతాః
వాసుకి ప్రక్షకత్సైవ కర్కటకధనంజయౌ
ధృతరాష్ట్రః పింగళశ్చ గుళిక శృంఖక స్తథా
శంఖపాలో రత్నచూడః శంఖచూడశ్చ కంబళః
ఏవమాద్యా మహానాగా శ్శివం సంపూజ్య సాంబికం
బహుకాలం తపస్తప్త్యా కుండం నిర్మాయ యత్తుతః
తదా స్తోతుం నమారభ్య స్తుత్వా నాగేశ్వరం విభుం
కదళీపండమధ్యస్థ మందికానహితం ముదా

నాగేశ్వరః ||

దృష్ట్వా వ్యాజుహువు ర్నాగాః కదళికదళిగిరః
తతః ప్రభృతి మాం లోకాః కీర్తయంతు నదానమాః
భూమౌ నామ్నా నాగలింగే నాగేశ ప్రక్షికేశ్వరః
కర్కటకేశ్వరశ్చైతి ప్రధితాః పన్నగేత్రమాః
భవద్వి ర్నిర్మితం తీర్థం పుణ్యోదకవిరాజితం
నాగకుండమితి ఖ్యాతం గమిష్యతి న సంశయః
కదళీపండమధ్యస్థం మాం దృష్ట్వా చాందికాయుతం
కదళికదళిత్యుక్తం భవద్వి ర్ణధదన్వరైః
కదళీనగరీ తస్మా త్ఖ్యాతా లోకే భవిష్యతి”

ఇతి దత్త్వా పరాన్ శంభు స్తత్రైవాంతరధీయత”

అని తృతీయాధ్యాయములో 18 శ్లోకములలో వర్ణింపఁబడినది. మరియు నీ అధ్యాయములో 24 శ్లోకమునుండి, యితర తీర్థములను గురించి కళాధరుఁడను విశ్రుదు విశ్వామిత్రునికి చెప్పినట్లు,

కళాధరః :—

“బహుని సంతి తీర్థాని విఖ్యాతాని మహితై

నాగకుండనమం తీర్థం శీఘ్రసిద్ధిప్రదం నహి.” అని ప్రారంభించి,

“బ్రహ్మకుండం మహాతీర్థం దర్శనాత్సర్వనామ్మనై”

“నాగేశ్వర్యదిగ్భాగై ఖైరవం తీర్థ ముత్తమం”

“కపర్దితీర్థం విఖ్యాతం పికాచస్య విముక్తిదం”

“నాగేశ్వరస్య వాయవ్యే కుండాంబాకుండ ముత్తమం”

“నరః కుముద్వదాఖ్యాత మందికాకుండశశ్చిమే”

“తత్పశ్చిమే క్రోశమాత్రే నదీ చంద్రేణ నిర్మితా”

“తత్పశ్చా ద్విమలా నామ నరసీ శివనిర్మితా”

“నాగేశ్వరైతే ఖాగై శ్రీకతీర్థం మహాత్మరః”

“బ్రహ్మకుండస్య వాయవ్యే శారదాకుండ ముత్తమం”

“వాయవ్యే నాగకుండస్య విష్ణుతీర్థం మహాత్మరం”

“అగ్నేయే సూర్యకుండాఖ్యం మహాతీర్థం తపాధనం”

అని అయాకుండముల మహిమను వర్ణించి చెప్పచు, యీ తీర్థములన్నియు నాగకుండమును ప్రవేశించి యుండునని,

“ఏఱాని నర్వతిర్దాని నాగకుండం విశంతి హి”

అని యుపదేశించి అంతర్ధానుదయ్యెను. అంత విశ్వా మిత్రుడు తన కుపదేశించినది సాక్షాన్నాగేశ్వరుడే యని గ్రహించి.

అగస్త్యః॥

విశ్వామిత్రోఽపి ధర్మాత్మా న్యరన్ విప్రం ముహుర్ముహుః

సంతోషం పరమం ప్రాప్య తపసి కృతనిశ్చయః

తపస్తప్తం సమారేభే బ్రహ్మవాపీజతే పునః

కళాధరద్విజాకారం ధ్యానార్థం మునిచేతసి

స్థాపయామాన నాగేశం స్వకృపాం దర్శయన్ముహుః

కదళీతిర్థమాహత్య్యం ఇష్వాకుకులవర్ధన !

కించిజ్ఞాతం మయా ప్రాక్తం కిమన్య చ్ఛృణుమిచ్చసి

ఇతి శ్రీ పద్మపురాణే పూర్వభాగే శ్రీరామాగస్త్యసంవాదే నాగకుండ కదళీపురక్షేత్ర మాహత్య్య సంక్షేపవర్ణనం నామ తృతీయాధ్యాయః” అని కలదు. స్వాయంభువ మనువు కాలమున బ్రహ్మచే నొక కుండము నిర్మింపఁబడి యాశ్వర ద్రవీతిగా నాకుండతీరమున సరస్వతీదేవితో కూడకలసి పంచా శ్వమేధములను త్రినపానమహాచయనములను చేసినట్లును కర్తమగ్ధాదిమహాముష్కాదులు కూడ నీబ్రహ్మకుండికా తీర మున అగ్నిష్టావాది యనేకకతువులొనర్చి యాశ్వరాసు గ్రమును పొందినట్లును, సప్తతిసుండయు నది బ్రహ్మ కుండ మను పెరఁ బరగి నర్వపాపహరమై సర్వదేవతల చేతను, ఋషులచేతను సేవింపఁబడుచున్నదనియు, భూలోకమున ననేకతీర్థము లున్నను, నాగకుండమునుఁ బోలి శీఘ్రసిద్ధిప్రదమైన కుండము లేదనియు, నీనాగకుండ మునకు తూర్పుభాగమున తీర్థరాజమైన బైరవకుండమును, తత్పూర్వభాగమున ఏకాపత్యమునుఁ బొగొట్టఁ జాలినదై మొగలిచెట్లతో కూడుకొని యుండిన యాశ్వరనిర్మితమైన కపర్ధితిర్థమును కలవనియు, నాగేశ్వరాలయమునకు వాయవ్యభాగమున, దక్షిణజాపతికి శివహేళనమువలన కలిగిన దోషమునుఁ బొగొట్టిన “అంబికాకుండము” కల దనియు, యీకుండమున స్నాన మొనరించు వారలకు, అంబికానాగేశ్వరుల ప్రసాదమున “శ్రీవిద్యాసిద్ధి” కలుగు ననియు, యీకుండమునకు పశ్చిమమున “కుముద్వతి” యను కుండము కలదనియు, యిందు చంద్రుఁడు రాజనూయాధ్వరమొనర్చి, తనకు గురుపత్ని సమాగమ మున కలిగిన రాజయశ్మినుండి విముక్తడయ్యెననియు, నీకుండమునకు నొకకోశేడుదూరమున చంద్రునిచే నిర్మింపఁ బడిన “నది” కలదనియు (దీనికే “చంద్రకుండము” నియు “రాజనేరని”యు పెద్దు) ఇందుస్నానము సేయు వారలు నర్వరోగములనుండి విముక్తులగుటయే గాక

బ్రహ్మజ్ఞానసిద్ధి కలుగుననియు, చందీకాలయమునకు వెనక యాశ్వరనిర్మితమైన “విమలా” తీర్థము కలదనియు, యిందు స్నాతకులు సౌందర్యవంతులగుదురనియు, పూర్వము “రక్షాక్షుండ”ను గంధర్వుఁడు అగ్నిహోత్రుని కాపమువలన, కుబ్జుడై (మరుగుజ్జువుడై) నారదోప దేశమున నీకదళీపురమునకు వచ్చి, విమలాతీర్థమున స్నాన మాడి యాశ్వరదర్శనము చేసినంతమాత్రమున, కురూ పత్యము పోయి సుందరతరమైన రూపమునుఁ బొందె ననియు, యీనాగేశ్వరాలయమునకు నైరుతి భాగమున దేవేంద్రునిచే నిర్మింపఁబడిన తీర్థము కలదనియు, యీ శక్రతీర్థమున స్నానమాడినచో వారికచంపలమైన లక్ష్మి లభించుననియు, యిందు స్నానముచేసెయే పూర్వము యంద్రుఁడు తానుఁ గలుపొయిన స్వర్గాధిపత్యమును తిరిగి సంపాదించుకొనెననియు, బ్రహ్మకుండమునకు వాయవ్యదిశను “కారదా” కుండము కలదనియు, (దీనినే నరస్వతి కుండమందురు) యిందు మునుఁగువారు విద్వాంసులగుదురనియు, నాగకుండమునకు వాయవ్య దిశను, విష్ణువుచే నిర్మింపఁబడిన “నీలకుండము”ను తీర్థము కలదనియు, అందొకమారు స్నానమాడినచో విష్ణు సాయుజ్యమునుఁ బొందుదురనియు, యీక్షేత్రమున కాగ్నేయమున “సూర్యకుండము” కలదనియు, అందు భానువారమున స్నానమాడినందుపల్ల, “అరోగ్యం భాస్క రాదిచ్ఛేత్ర”ను నూత్రి సమనరించి, నర్వరోగములు శాంతి నొంది అరోగ్యము పాలింపఁ బడుననియు, దక్షిణదిశను “శుకమహర్షి” తపమొనరించిన “నది” కలదనియు, (దీనినివృధు చిలుకరామకొండందురు) యీ శుకతీర్థమున నవగాహన మొనర్చువారలకు బ్రహ్మజ్ఞానము కలుగఁగల దనిన్ని విశ్వామిత్రమహర్షికి యిందు వనించి తపంబొనరించితివేని, “బ్రహ్మర్షి”వై, పశ్చిమనితో వాదింప శక్తికల వాడవగుదువని కళాధరుఁడను విప్రుడు క్షేత్రమాహత్య్య మునుఁ జెప్పినట్లు కలదు. ఇంకను యీక్షేత్రమహా త్య్యము బ్రహ్మవైవర్తాదిమహా పురాణములందక్క డక్కడ అనేకవిధముల ప్రశంసింపఁబడియున్నది. ఇట్లే శృష్టా మాహత్య్యమును మహాభారతాదినంపితలయందును, స్కాందాదిపురాణములయందును కొనియాడఁబడినది. ఈ నాగకుండము అన్నిసర్వస్వలవలె గుండ్రముగనో చతుర్రస్ర ముగనో సుండక గవాకృతిగ నుండును. ఇందుకేదో మహత్తరమైన కారణ ముండునని పెద్దలు చెప్పుదురు. పై కుండములలో కొన్ని యిప్పుడు కానవచ్చుటలేదు. ఈ కుండతీరమున నేటికిని పురాతనమైన యిష్టికలు కాన వచ్చును.

(నశీకము)

శ్రీ కోదండరామాలయము - ఒంటిమిట్ట

(గతసంచిక తరువాయి)

శ్రీ రామావధుల వేంకటేశ్వర్లు

ఇమాంబేగ్

వీరు కడప పట్టణమును నేలిన నవాబు. హిందూ దేవాలయముల నేమి గొప్ప యున్నదో తెలుసుకొన కుతూహలము గలవాడు. అన్ని క్షేత్రముల జూచుచు తుదకు ఒంటిమిట్ట జేరెనట. మీ రాముడేమిగానున్నాడనెను. పలిచిన బలుకునని చెప్పిరి. అట్లయిన నే బలిచిన పలుకపలయు. లేకున్న విగ్రహముల వీకివేయించెన ననెను.

తనయొద్ద నున్న అధికారులను లోని కంట, నలు మూలల వెదకించి, తలుపు ముద్రలు వేయించెను. నవాబు స్వయముగ మూన్నా క్లంపవాసము చేసి, మహద్వారమున శరణాగతుడై పడియుండి నాలవనాడుదయమే మేల్కొంచి 'ఓ కోదండరామా!' అని ముమ్మారు పిలచెను. 'ఓ!' యని బదులు వచ్చెను. నవాబు తృప్తి పడి, తన పేర నొక బావి త్రవ్వించి, యిందుండి తీర్థము గ్రహించి అనుదినము స్నామికి అర్చనాదులు జరిపించమని హుకుము జారీ చేసెనట. ప్రాకారము చుట్టు చిన్న బురుజులు కట్టించెను. 1935 వరకు వికాసమగు బావిగానుండి చుట్టు గోడలు పడిపోయి ప్రజలకు అపాయముగ నున్నందున కీ॥శీ॥ ఆంధ్ర వాల్మీకి వాసువాసుగారు చిన్నచేడుడు బావిగ కట్టించి బాగు చేయించిరి. నేటికి గూడ యిమాంబేగ్ బావి యని ప్రతితి. శ్రీ స్నామికి అనుదిన అర్చన, తిరుమంజనాదు లి బావినుంచి తీర్థము గ్రహించి చేయు వాడుక గలదు. గ్రామమందలి గల బావుల నీరుప్పనిరు. ఇది మాత్రము మంచి నీరు.

మాల ఓబన్న

రమారమి 120 సంవత్సరముల క్రిందటి చరిత్రమిది. ఈ యోబని వంశీకు లిప్పటికిని యున్నారు. దేవాలయము నెదుట మాగాణి భూములు దాటగనే మలకాటిపల్లె (మల్ల కాటిపల్లె అనగా మల్లకవతలి యొడ్డున గల పల్లె) యను గ్రామము గలదు. ఆ గ్రామమునందు గల మాలవాడలో చెన్నదాసరులనువారున్నారు. శ్రీ రామానుజుల కాలమున వీరు వైష్ణవమతమును బుచ్చుకొన్నవారు. క్రిష్టియనిజం, విరిని కబళించలేదు. వైష్ణవమత మను యాభిజాత్యము కొలదిని వీరు పూర్ణముగ హిందువులే యైరి. కాట దాసరి, వెంకటాచార్యరి, ఓబ దాసరి యను పేరు యుంచుకొందురు.

శూద్రులలో జరుగు ఉత్తరక్రియా (అంత్యకర్మము) కలాపములలో వీరిని ముఖ్యముగ రావించి ఆదరించి వీరిచే పుణ్యకథా శ్రవణము జేయుదురు. కొన్ని మామూళ్లు యిత్తురు. తంబూర, చిరుతలు, గరుడగంబము, పెద్దరుమాల, పట్టివర్తనాలు, వీరి చిప్పములు. ముడులు బెట్టిన తీగలు శృతిజేసి, లయబద్ధముగ చిరుతలు వాయింపుచు చక్కని అభినయముతో చెన్న దాసరి పదములు బాదుదురు. "తీగ బిగింపను పండ్లిగిలింపను నరిపోయెనే పద మెప్పుడు పాడెదవురా పాడు దాసరి" అను సామెత నీ ప్రాంతముల వాడుచుందురు.

మాలయోబని యింటి పేరు భవనానివారు. ఇతడు అసరిమిత హరిభక్తిభావనాపరుడు. ఆజన్మశుద్ధుడు. బాల్యములోనుండి రామభక్తుడై యుండుటచే, తలిదండ్రు లతని చేష్టలకు ముగ్ధులైరి. వారి సంస్కారము మంచిది గనుక అట్టి పుత్రుడుదయించెను. "యద్వాపంతధృవతి" యని గదా పెద్దలందురు.

భక్తివివశుడై ఏకనాదపు తంబూరపై కంఠము మేళవించి 'ఓరామా!' యని ఉచ్చైర్వాదమున రాముని గీర్తించునపుడు మేనుబులకరిచునట; ధారాప్రపాతమున కన్నీరొలుకునట; తుదకు కంఠము గాఢదిక మగునట; నిజముగ లీనమై చేయు భజనముగాని, గానముగాని, నాట్యముగాని, కవితగాని యెందు కానందమున ముంచి యెత్తదు? హరి కథా కథకులు వారేడ్చి యితరుల నవ్వించినట్లున్న రస పాషణము గాజాలదు. కీ॥శీ॥ బళ్లారి రామకృష్ణమాచార్యుల వారి దశరథ పాత్ర, హరిశ్చంద్రుని పాత్ర, దుఃఖరస పాషణమును న్మరించినపు డెల్ల మామునలమ్మ యొకర్లు తత్సన్నివేశముల దలంచి కుములుచు కన్నీరు గార్చుచుండెను. ఇంతకాలము జ్ఞప్తి యందుండునది గదా ఉత్తమ కళ.

అవధులు నవధులు అను భేద మింతయు లేక అతని భజన కీర్తనాదుల సందరు పాల్గొనుచుండిరి. ఆలయము నెదుట గూరుచుండి అనంద పరవశుడై సంకీర్తనముజేసి ధ్యానానందపూర్ణుడై కొంతపడి నిశ్చేష్టుడై యట్లే యుండి తుదకెప్పుడో తన పల్లె జేరుచుండెను. తన కులవిద్యచే నార్జించిన కొలదివిత్తముతోనే తృప్తిపడుచుండెను.

ఓబడు చిన్నతనమున రామాయణము సంపూర్ణముగ వినుటచే రామభక్తి యంకురించి, అనుదిన ధ్యాన భజన

లచే భక్తి మరింత దృఢముగ నాటుకొనెను. చారాను నఖ్య దాన్య మధురభావ పరిపుష్టమై మనోలయమై భక్తి శిఖరాగ్రమున విహరించెను. అనన్య సామాన్యమగు దివ్య పదము నధిష్ఠించెను. ఇంక నేమి గావలయు?

ఓబన్న - భజన

ఎప్పుడు దరిసెనమిడుదో - కృపతోడ రఘురామ
అపరాధినని నీవు - నెవము లెంచకురామ. || ౧ ||
జడుడను బాలుడను - జాల్ముడ మత్తుడ
గడుబాపచిత్తుడ - గరుణంపవే రామ. || ౨ ||
అంజలి మున్నునే - నంజనానుతపరద
రంజిలిచేసిన - రాదుగా యీ పుట్టు || ౩ || (వాసుదాసు)

నాడు శ్రీరామనవమి. శ్రీ కోదండరాముని దర్శింప నుద యమె స్నానములుజేసి మడిగట్టి, బొట్టువెట్టి, ఉపహర ములు చేబట్టి, భక్తులు, సేవార్థులు తండోపతండములుగ దేవాలయమునకు బోయి వచ్చుచుండిరి. మన యోబాదు కానొకడేగాక తోడిబాలురను జేర్చుకొని యానంద పరవశుడై నృత్యముజేయుచు నంకిర్తన మొనరించెను.

అ రోజులలో తహశీల్దారు పేరు అమలుదారుడు. కాలాకా యంతటికి మకుటములేని చక్రవర్తి. ఏ యూరికి తహశీల్దారుడు విచ్చేసినను వివిధ వాద్యములతో ఊరిలోని వార లెదుర్కొనుచుండిరి. వారి దర్శనము భగవద్దర్శనమే. వారు ప్రసన్నులైరా అంతయు శుభమే. అట్టి తహ శీలుదారొకరు నకుటుంబముగ స్వామిని దర్శింపవచ్చెను. బండ్రితులు ముందు బరాబరులు సెప్పచుండిరి. బెత్త ములు చేబాని జనుల యొత్తిడి తొలగించుచు అధికారులు ముందు నడచుచుండిరి. ఆ యధికారమత్తుడు ఓబని భజనమును అచట జేరిన జననమూహమును జూచి చీకాకు పడెను. అది అనూయయో, మనఃశ్లేశమో, శిరోభారమో, మరియేమో; అందరికి సంతనముగనున్నపుడతనికి సంతాప మెట్లు కలిగెను?

లేదు—అనాటి సంఘవ్యవస్థ అట్లున్నది. ఇప్పుడున్నది. రేపటికి యుండగలదు. జనత సంతోషము మారెనా సాంఘికముగ నున్న కట్టుబాట్లు సుఖముగ నడలిపోవును. ఈ నమన్య ముంచిదా? చెడ్డదా? దీనిని గుఱించి పెద్దలు నిర్ణయించిరి. తిరిగి ప్రయత్నించుట చర్చిత చర్యణము. ప్రకృత మనునరింతము.

ఆ యధికారి మీనములు దువ్వచు, 'ఓరీ మాలదా! ఏమిరా! నీ పొగరు! పదుగురు వచ్చెడి పోయెడి దారిలోనా నీ యల్లరి? మడులు గట్టి వచ్చెడి మమ్మైన జూడలేదా? చీకటి తొలగిపో.' అని యరచుటయేగాక, ప్రక్కనున్న జనాను షరకుగ నున్నందున పెడలున చెంపవాచునట్లు

గట్టెను. వాడు రెడ్డిని యుఱిమెను. రెడ్డి ఏరావేశమున దలవిరియబోనుకొని ఆ భక్తుల గొప్పిని చీకాకుబరచి దఱిమెను.

ఇక నెవరు నాకుదిక్కు - ఇందిరారమణ

ఇక నాకు దిక్కెవ్వరిందరు, చూడగ
ప్రకటితముగ నీవే - పదపదమని త్రోయ || ౧ ||

నీవె నా దిక్కని - నెఱనమ్మినందులకు

ఈవిధ మర్యాద - వెనగించితే రామ || ౨ ||

తల్లిని తండ్రిని, దైవము నీవని

యుల్లిములో నమ్మి - యున్నవలమా యిది || ౩ ||

అని యనేకవిధముల దలచి యెద్దుచు, తల్లినెడబాసిన లేగవలె కొండలు మాల్చొగునట్లు రాముని బిలచి దలచెను. అలయమునకు బడమటి దెన చెరువుగట్టున నిలచి అఖండ ముగ భజన జేసెను. ఎప్పుడు ప్రాద్దుగ్రాకెనే ఎప్పుడు వేకువ యయ్యెనో తెలియ దాతనికి.

ప్రాతః కాలోచిత మంగళతూర్యారవములు శుభనాదము లెనగ, శుభవస్తునంచయహస్తలై యర్చకులు సుప్రభాత, వేదపఠనాది, యుపచారములతో దలుపుల దెరచిరి. ఇంకే మున్నది! స్వామి పశ్చిమాభి ముఖుడై యుండెను. ఓబన్న భజన తన్నాకర్షించె తేమో! అవును. భగవానుడు జూడ వలసినది భక్తులనేగదా! తమ సర్వస్వమర్పించి తన్నేనమ్మి యున్నవారి యోగజీమముల వహింపనిక నెవరు? కాక- అహంకార మమకార ప్రితితులై, నంసార పారావారమున బడి యీదుచు నల్లాదుచు యేనాటికి దరిజేరని, జేరనిశ్చ యింపని యీ మొండి మానునులనేమి జూడవలెను?

ఈ వింత ఆ సోటి యీ సోటి బడి పూరెల్ల రేకమైరి. గుంపులు గుంపులుగ దేవాలయము జేరిరి. విన్మయాశ్చర్య మననులైరి; విమయు తోపక చూస్తుదిరి. అనా డేమాన వుడు గాని అహార, పానములు సేయలేదు. ఎచ్చట జూచి నను సీతారామ నంకిర్తనమే. ఈ వింత జూచుటకు పారు గూరులవారును జేరిరి. అంద రాలోచించి పరమభక్తు డగు మాల యోబని ధిక్కరించినందుల కిట్టి పరిస్థితి దాపు రించినదని నిర్ణయించిరి. అమలు దారునితో నహ అందరు గలసి, ఓబని బ్రతిమాలి తిరిగి తూరుపు దెనకు దెచ్చిరి. లోనుండి యర్చకులు యానందోత్సాహముల బరువెత్తుచు వచ్చి స్వామి యధాస్థితిగ ప్రాజ్ఞులు డయ్యెనని వినిపించిరి. అందరొకసారి యుచ్చైస్వరమున "జై జానకి జీవనా! కోదండ దీక్షాగురో!" అని ప్రోతము జేయుచు స్వామిని దర్శించిరి.

ఓబని నృరణార్థ మొక రాతి స్తంభము అరుగు గట్ట బడియున్నది. అతని వంశము వారిచ్చటికిని బ్రహ్మాత్మన

కాలమున విచ్చేసి, స్తంభము చుట్టు పచ్చని పందిరి వైచి, భజనలు సేయుచుందురు. గరుడసేవనాడుదయము నుండి యుపవాసముండి రాత్రి గరుడ వాహనాదుడై మహద్వారమున స్వామి దరిసెనము కాగా స్తంభముపై జ్యోతిని వెలిగింతురు.

ఆరగింపు పెట్టి హరితిలు వెలిగించి ఏమ్మట భుజింతురు. దేవాలయమునుండి బెంకాయ కర్పూరము తలగెకు వియ్యము మొదలగు సామగ్రులు, మూలస్థానమున గల నొక తోమాలయు నమర్కాదగ వారి కడకు బంపెడి వాడుక గలదు.

ఓబడు 125 సంవత్సరములు పూర్ణాయుర్దాయము ననుభవించెనట. వృద్ధాప్యముపైబడి యిల్లు విడిచి రాలేని స్థితి యందు, ఉదయమె స్నానము జేయించి ఊర్వపుండ్రములు బెట్టి మనుమలెత్తుకొని యూరిబయటకు వచ్చి గోపుర నందర్శనము జేయించుచుండిరట. తరువాత గాని భుజింపడని యాతని వంశమువారు జెప్పిరి.

వినాటి చరిత్రమోగాదు. ఎప్పటి వినుకలియె గాదు. హరిజనాలయ ప్రవేశాదులు లేనికాలమున యీత డెట్ల మరుడయ్యెను? చండాల స్వర్పాదు లుత్సవాదుల లేవని పెద్దలెట్లు శాసించిరి? గుడికి బోయవచ్చి కాలు గడుగ రాదు. మడిగట్టసురాదని ననాతనులు వచింతురు గదా! శ్రీ అధికంకరులును “చండాలొస్తు నతు ద్విజోస్తు గురురిత్యే షామనీషామను” అని సెలవిచ్చెను గదా! భగవద్రామానుజులు కంచి గాలి గోపురమెక్కి గురూపదేశమును బయలు పెట్టిరి గదా! తిరుమంత్రమందరు విని తరించిన, నేనును తరించినట్లే యని వచించెను.

భక్తులకు కులగోత్రాదుల వివక్షత లేదు.

మ॥ అమల జ్ఞాన సుదాన భర్తరతి నత్యజాంతి నిర్మత్సర త్వములన్ యజ్ఞతపోససూయల గడున్ దర్పించు ధాత్రిసురే త్రము కంచెన్, “శ్వపచుండు ముఖ్యుడు;” మనోర్థ ప్రాణ వాక్కర్మముల నమతన్ నిన్ను సయించెనేని, నిజవంశ శ్రీ కరుండౌతు దిన్ (భాగవతము)

అలయ పూజాధికములు

చాలాకాలమునుండి కాంచి నగర ప్రాంతములనుండి వచ్చిన వడగల వైష్ణవలే యర్చకులుగ నున్నారు. పాంచ రాత్రాగమానుసారమే యర్చనాదులు జరుగుచున్నవి. ప్రాతస్నానము కాలపూజలుమాత్రము జరుగుచున్నవి. వేద పారాయణము చేయు బ్రాహ్మణులు, పూలదాసరి, మేళ గాంధు, కుంభారతి, దేవదాసీలు, అ యా పూజాకాలముల

ఉత్సవాదుల చేరునట్లుగ, యేర్పాటులు గలవు. వీరి జీవితములకు జాలినంత పుష్కలముగ మాగాణిభూమి మెట్ట భూమి యినాములుగ యివ్వబడియున్నది. ఇప్పటికిని అనుపంశికముగ వృత్తులు జేయుచు యినాముల సనుభవించుచున్నారు. దేవదాసీ యినాములు పట్టాలు చేసి వారిని వారి వృత్తిని తొలగించుటచే, దేవాలయమునకు యిప్పుడు వారు వచ్చుటలేదు. పట్టాలు కాగా వానిపై బేరిజూ డిడెక్షనుగా కొంత మొత్తము తనదిక గ్రాంటుగా రు. 280 లు. మొత్తము మూడు పందలకు పైగా వచ్చుచున్నది. నిత్యనైవేద్య, అఖండ దీప, బ్రహ్మోత్సవాదుల కేమియు నిర్ణయములు లేవు. అన్నియు పై మొత్తముతోనే జరుపుచుండెడి వాడుక. అర్చకులకు నాలుగెకరముల మాగాణి యుండెను. అర్చకమునకు ప్రతిఫలముగ వారసుభవించెడి దేవియు లేదు. “చెరువేకు. మడివీడు” అను సామెత మాకు సార్థకమైనది గనుక, ఏ యర్చకులు స్థిమితముగ నుండక తరచు మారుచుండిరి. అంధ్రదేశమున వలుచోటుల గల దావాలు తగాయిదాలు, మాకు లేవు. ఆశలేని కూటికి దేనము లేదు గదా! ఇనాములు పదులుకొని మానభృతి నిపుడు స్థిరకరింపుచున్నారు.

ఇక నిత్యపూజా కైంకర్యములకు గావలసిన అధిక స్థాపనము:—గత సంచికలో వివరించిన శాసనముల ప్రకారము కర్పాట ప్రభువు లిచ్చిన అస్తులు యిప్పుడు లేవు. అవియె కాబోలు రైతువారిగ మార్చివేసి ప్రత్యామ్నాయముగ తనదికు గ్రాంటు ఏర్పాటు అయి యుండచ్చును.

అనుదిన వృత్తులు జేయువారికి యినాములుండగా అర్చకు సకు మానవేతన మీయగా నిలిచిపోవునది నిత్యకైంకర్యమే.

ఈ కొంత దీర్ఘట కనేకులు విశ్వప్రయత్నములు జేసిరి; గాని, తిరలేదు. 1908 సంవత్సరమునుండి శ్రీ వావిలి శాలను సుబ్బరావుగారును అలయ జీర్ణోద్ధారము, నిత్య భోగ కల్పనము జేయుటకే సంపూర్ణదేశ్యమున వచ్చిరి. వచ్చినందులకు చాలభాగము పనులు జేయించిరి. శ్రీ రామసేవాకుటీరమును రామసత్రము, శ్రీరామశిర్డ జీర్ణోద్ధారము, సూతన రథము, విమాన గోపుర జీర్ణోద్ధారము, సంజీవరాయలయ పునర్నిర్మాణము మొదలగు నిర్మాణములు బెంకాయచిప్ప చేబూని, కొపినమాత్ర నిరాదంబర జీవితము నెరపి, దేశాటన మొనరిచి, లక్షలపైబడిన ద్రవ్యముతో పై జీర్ణోద్ధారముల జేయించిరి. శతాధిక గ్రంథ రచన సాగించి చిరంజీవులైరి. వారు మద్రాసు నందున్న కాలములో నొక భిక్షుడుగా వెంటనంటి నాకింత అన్నము పెట్టించవా? అని యడిగినట; వీడి తిరిగి చూచునప్పక తెవ్వరును రారైరి. ఇంటికి రాగానే సిద్ధపటము తహసీలదారు వృత్తరమువచ్చి యుండెనట, నిత్యనైవేద్య కైక

ర్యము లోపముగ నున్నదని వ్రాసియుండెనట; అందుల కని నెల 1 కి పదిరూపాయలు పంపుచుంటినని వారే వ్రాసుకొనిరి. శ్రీమద్రామాయణ వ్యాఖ్యానమునందు పలు చోటులందు వ్రాసియుండిరి. 'ఘటికాచలవాన స్సనింహ కేశవా,' అను మకుటముగల పద్యములవ్రాయుచు పోలింగ వరమున సేపచేయుచున్న తరిని, ఇద్దరు బైరాగి వేష ముల నున్నవారు న్వప్తముగ సాక్షాత్కరించి, "ఓంటి మిట్టకు రారాదా" యని పిలుచుటయు, పైని వివరించిన జీర్ణోద్ధారాది కైంకర్యములు జేయుటయు తటస్థించినది. వీరికాలమున జాల యభ్యున్నతస్థితికి వచ్చెను. శ్రీస్వామి వారికి 108 కాసుల మాలయు 108 మంగళ సూత్రముల హారములు, హారపతకములు న్యర్హమయ కిరీటములు, వైరముడులు మొదలగునవి సుమారు వంద తులముల బంగారము, తీర్థపాత్రములు బిందె, పళ్లెరములు, కిరీటక వదాదులు మున్నగు వెండివస్తువులు వెలు తులములవరకు గలదు. మూడువేలమంది వచ్చినను, వుండను- వండను- న్నతము, పాత్రసామగ్రియు గలవు. ఉత్సవార్థముగ పటా తోపము లన్నియున్నవి. రెండు వాహనములు ముడునలివి. మిగిలినవి మంచస్థితి యందున్నవి. చక్కని శిల్పముతో కూడిన రథమున్నది. ఇంకను నమకూర్చ వలసినవి పెక్కు గలవు. ఇట్లుండగా నిత్యభోగ కల్పనమట్లే నిలిచియున్నది.

1949 సంవత్సరములో పరిసర మంటపంపల్లె గ్రామ వాస్తవ్యులు, ఉదారులు, విద్యా విషయ భక్తి సంపన్నులనగు పుట్టంరెడ్డి రమణారెడ్డిగారనువారు బ్రస్థిగా నైనతరువాత ఇదే సమస్యను తిరిగి వారాలోచించి ముప్పది అరువేల రూపాయల స్కీము నొకదానిని సిద్ధపరచిరి. సంవత్సరమున మున్నూటిరువది దినములకు ఉభయదారుల నెంచుకొని, ఒక్కొక్కరు 116 రూపాయలు నిధికై యిచ్చు నటుల, అది మూలధనముగ నుంచి, అందుపై రాగల వడ్డినీమాత్రమే నిత్యపూజాదికముల జరుపునటుల నొక ప్రణాళిక నేర్పరచి, వంద యుభయముల మాత్రమే నమకూర్చ గలిగిరి. ఇంకను ప్రాకారముచుట్టు రాతిపరుపు చేయ నమకట్టి మూడింట నొకభాగము చేయించిరి. ఇంతలో హెచ్. ఆర్. ఇ. బోధువారు వీరియా కమిటి మెంబరుగా వీరిని స్వీకరించి మేనేజింగ్ బ్రస్థి పదవికి రాజీనామా చేయించిరి. వీరి సహచరులుగ పనిచేయు సుత్సాహ వంతులగు ధర్మకర్త లందరు నిస్సహులైరి.

ఉత్సవములు

పాంచరాత్రాగమము ననుసరించి యుత్సవాదులు జరుగునని ముందే మనవిచేసితినిగదా! అ రీతిని, ఉగాది యుత్సవము, పంచాంగ శ్రవణము. పునర్వసు ప్రయు క

శ్రీరామ నవమినాడు ధ్వజారోహణము, చైత్రద్వాదశి హను మద్వాహనము, వరుసగా త్రయోదశి, చతుర్దశి, పౌర్ణమి, గరుడసేవ, కల్యాణ, రథోత్సవములు జరుగును. నవామ్నాక దీక్షగా ఉత్సవములు సంపూర్తియగును. కల్యాణోత్సవ రథోత్సవములనే ప్రజాసమూహ మెక్కుడగును. శారదా సవరాత్రములు, విజయదశమి శమీదర్శనోత్సవము, ధను ర్మాస పూజలు, వైకుంఠ ఏకాదశి, భిష్మికాదశి, నంకాంతి, పార్వేట యుత్సవము మున్నగునవి జరుగును. సేవార్థులప్పుడప్పుడు విడిగా యుత్సవముల జేయింపుచుందురు.

ఉపసంహారము

గతనంచికలోను, యీ వ్రాసిన పరకు కి॥ శి॥ వాచిల కొలను సుబ్బారావుగారి పుస్తకముల యాధారమునను, ఇతరాధారముల చేతను, చరిత్రను క్లుప్తముగా దెలిపితిని. ఆరాధన పత్రిక సంవత్సరముగ బరిచయమున్నందున, యిందు మా దేవాలయమును గురించిన కథ కొంతవ్రాయు సుంటినిగాని ఈనాటి కిది యయ్యెను. దేవాలయ సేవకుడు (Hon. Executive Officer) గ సేవజేసిన అనుభవమును బురస్కరించుకొని రచన సాగించితిని. ఆలయ జీర్ణోద్ధారము జేయుటకు కనీసము పదిలక్షలు, ద్రవ్య ముప సరము. అర్కలాజికలువారు 1914 వ సంవత్సరమున ననాతనవస్తు జ్ఞాపక చిహ్నముగ స్వీకరించిరి. పడుగు పాటున మహద్వార గోపురము దెబ్బతినగా, ఇనుప దూలముల నడ్డుపెట్టి కాపాడియున్నారు. తదాదిగా నొకప్రకటన నాటించుట తప్ప నా యెరిగినవర కేమియు చేయలేదు. అర్జనంప్రదాయము లడుగంటినవి. భక్తి ప్రపత్తుల పునాదులే కదలుచున్నవి. ఒకరి కెదురుచూడక ప్రజలే చైతన్య వంతులై తమ ధర్మముల గాపాడుకొన కామే ప్రయత్నింప వలయును. అర్జవైఖరి నంప్రదాయాను సారముగ ఏమాత్రము లోపములేని పూజాదికములు, దానికి దగిన యుప పత్తియు గల్గించ గలుగునది ప్రభుత్వము. అగమశాస్త్ర మేదియో పండితులు విశదముగ దెలుపవలయును. అర్చకులు పూజాదికములగాని, మరి యెచ్చోగాని మూగనేము పట్టుచున్నారు. వేదము దెలిసిన అర్చకులే యుండవలెను. అనువంశిక మర్యాద యుండవలె ననుకొన్నవారు పై విషయముల నిష్ణాతులైన తరువాత అన్నిటకు బ్రయత్నింపవలయును. అమంత్రకులగు అర్చకులు మూర్తి సాన్నిధ్యమే లేకుండజేసి, "గుడి పాడైనా గూబ వదలదు; గుడి పాలాల పూజారి వదలదు." అన్న సామెత సార్థకము జేయుదురు. పండితులు వీరిని బరిష్కరింపవలయును. పరిపాలకులుగా మన్న వారికి నీ విషయము సుపరిచితము.

శీతవ్యోహం.

ఉత్సవములు - వ్రతములు

(వైశాఖమాసము నందలివి)

వైశాఖ మాసమునందు శ్రీ మహావిష్ణువును కృష్ణతులసి చేతను, లక్ష్మీతులసి చేతను పూజచేసిన ముక్తి కలుగునని శాస్త్రనిర్ణయము.

ఈ మాసమునందు అశ్వత్థములమును నీటితో నింపుట, అశ్వత్థ ప్రదక్షిణముచేయుట అనేక జన్మసంతరణఫలము నొనగును. ఈ విధముగనే యీ మాసమునందు ప్రహలాదాసము- (చలివెండలను) యిచ్చుట, వ్యజనము (విననకర్ర) ఛత్రము (గొడుగు) ఉపాసత్ (చెప్పలు) దాసము నొసంగిన మహాఫలము శాస్త్రములందు చెప్పబడినది.

2-5-1957 వైశాఖ శుద్ధ తృతీయా గురువారము - అక్షయ్య తృతీయ. “యః కరోతి తృతీయాయాం విష్ణుం చందన భూషితం । వైశాఖన్య నితే పక్షే నయాత్యమ్యతమందిరమ్ ॥” అను శాస్త్రప్రమాణమున ఈ అక్షయ్య తృతీయ దివసమునందు చందనముచే విష్ణుపూజనము అచ్యుతపదప్రాప్తి ఫలము నొనగును.

ఈ తదియ దివసమునందు ఆంధ్రదేశమున సుప్రసిద్ధమగు విష్ణుక్షేత్రమైన శ్రీ నింహాచల క్షేత్రమున శ్రీ వరాహ లక్ష్మీనరసింహ స్వామివారి చందనోత్సవము జరుపబడును. ఈ దినమునందు చేయబడిన దానాలు కొంచెమైనను అక్షయ్య మగు ఫలము నొనగునని శాస్త్రసమ్మతము.

ఈ అక్షయ్య తృతీయ దివసమునందు గంధఫలయవాదులక్షకూడ ఉదకుంభదానము అక్షయ్య ఫలప్రదము.

4-5-1957 వైశాఖ శుద్ధ ౫ పంచమి శనివారము- ఆర్ద్రా సక్షేత్ర యుతము- ఈ దినమునందు శ్రీ వైష్ణవులు ఎంబెరుమానార్ తిరునక్షత్రమును విష్ణ్వాలయములందు జరుపుదురు. ఈ దినమునందు శ్రీరామానుజులు వారి వర్ణంతి. తిథి సనుసరించి ఈ దినము శ్రీ శంకర జయంతి. శ్రీ శంకరాచార్యులవారి జన్మదినోత్సవము విశేషముగా జరుపబడును.

10-5-1957 వైశాఖ శుద్ధ ౧౧ ఏకాదశీ శుక్రవారము. ఈ దినమునందు కూడ ఆంధ్రదేశమున కొన్ని ఆలయము లందు కళ్యాణోత్సవములు జరుపబడును. సుప్రసిద్ధమగు శ్రీ అన్నవరక్షేత్రమున శ్రీ సత్యనారాయణస్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవము ఈ దినమునందు జరుపబడును.

12-5-57 వైశాఖ శుద్ధ ౧౩ త్రయోదశీ ఆదివారం ఏష్యం ౧౪ చతుర్దశీ. స్మార్తమాధ్వ శ్రీ సృసింహ జయంతి. ఈదినమునం దుపవాసముచేసి సాయంకాలమునందు సృసింహపూజ యొనర్చి “పరిత్రాణాయ సాధూనాం జాతే విష్ణో నృకేనరీ । గృహవార్త్యం మయాదత్తం నలక్ష్మీ ర్నృహరిః స్వయమ్ ॥” అని అర్ఘ్యము నియదగినది.

13-5-57 వైశాఖ శుద్ధ ౧౫ పౌర్ణమి సోమవారం- పర్వదివసము. ఈ దినమునందు కృష్ణాజిన దాసము వృద్ధీదాన ఫలము నొనగును. దధ్యన్నము, వ్యజనము, ఛత్రము, పాదుకలు, ఉపాసత్, (చెప్పలు) ఈ వస్తువులలో దేనినైనను యదానంతరముగ దానమొనంగుట అనంతఫలప్రదమని శాస్త్రసమ్మతము- ఈ దినమునందు సంపద్రోరి వ్రతముకూడ చేయబడును.

14-5-57 వైశాఖ బహుళ ౧ పాడ్యమి మంగళవారము - వృషభ సంక్రమణ ప్రవేశము.

25-5-57 వైశాఖ బహుళ ౧౧ ఏకాదశీ శనివారం - మతత్రయైకాదశీ.

29-5-57 వైశాఖ బహుళ 30 అమావాస్య బుధవారం - అమావాస్య ప్రయుక్తకార్యము లాచరింపనగును.

విశేషపూజలు - ఉత్సవములు

(గతనంవిక తరువాయి)

శ్రీ మాన్ పండిత, పార్థసారథి భట్టాచార్య.

గజచ్ఛాయ

'హంసే కరస్థితే యాతు అమావాస్య కరాన్వితా
సాజ్ఞేయా కుంజరచ్ఛాయా ఇతి బోధాయనోఽబ్రవీత్.
(కన్యామానమున హస్త నక్షత్రముతో కూడిన అమావాస్య
దినము 'గజచ్ఛాయ' యను పుణ్యదినముగ ప్రశంసింప
బడినది.)
'గజచ్ఛాయ లేక కుంజరచ్ఛాయ' లక్షణము మరియుక
విధముగ కూడకలదు.

వ్యతిపాతము

'శ్రవణాశ్చ ధనిష్ఠార్థా నాగదైవత మస్తతైః
యద్యమా రవివారణ వ్యతిపాత స్స ఉచ్యతే.
(అదివారముతో అమావాస్య తిథిచేరి శ్రవణము, అశ్విని
ధనిష్ఠ, అర్ధ, అశ్లేష, మృగశిరః ఈ నక్షత్రములలో
యేదైన ఒక నక్షత్రముకూడ కలసెనేని అట్టిదినము వ్యతి
పాతమనబడును.) అందును
'మాఘమాసే కృష్ణపక్షే పంచదశ్యాం రవేర్దినమ్
వైష్ణవేనతు ఋక్షణ వ్యతిపాతస్తు దులకభః.
(మాఘ బహుళ అమావాస్య తిథి అదివారము శ్రవణ
నక్షత్రము చేరిన వ్యతిపాతము మిక్కిలి గొప్పది)

అర్థోదయము

'అమార్కపాత శ్రవణైర్ముక్తా చేత్సౌష మాఘయోః
అర్థోదయః సవిజ్ఞేయః కొటి సూర్యగ్రహైః సమః॥
(పుష్యమానమందుగాని మాఘమానమందుగాని అమావాస్య
తిథియందు శ్రవణ నక్షత్రముతో వ్యతిపాత సంబంధము
కలిగిన రవివారము అర్థోదయమను పుణ్యకాలమున
ప్రశంసింపబడినది.)

ఇంకను కొన్ని విశేష దినములు :-

'అమావాస్యకు సామేన నప్తమి భానునా సహ
చతుర్థి భూమిపుత్రేణ సామపుత్రేణ చాష్టమి
చతనస్తిథయస్త్రైతాః సూర్యగ్రహణ సన్నిభాః
స్నానం దానం తథాశ్రాద్ధం సర్వం తత్రాక్షయం భవేత్,
(సామవారముకూడిన అమావాస్య, అదివారము చేరిన
నప్తమి, మంగళవారముతో చేరిన చవితి, బుధవారముతో
చేరిన అష్టమి, ఈ నాలుగు తిథులును సూర్యగ్రహణ పుణ్య
కాలమువలె పుణ్యములైనవి. ఈ తిథులందు స్నానదానాలు
వలప్రదములగును.)

తరువాతిది గ్రహణము - రాహు కేతువులను చాయా
గ్రహములలో నొకటి సూర్యునిగాని చంద్రునిగాని పట్టి
కొనెడి సమయము గ్రహణకాలము. రాహుకేతులు సూర్యుని
చంద్రుని కబలింతురను ప్రవాదమును గురించిన తత్త్వమీ
యెడ మన కక్కరలేదు. గ్రహణముకూడ సంక్రమణము
వలె అపూర్వముగు శక్తి కలదనియు భౌతికముగ నియ్యది
పరిణామనకమనియు వైజ్ఞానిక శాస్త్ర విదులు నమ్ము
చున్నారు.

'అన్యస్మిన్ పుణ్యనక్షత్రే' అనుటచే భగవదవతార
మందు క్రమగు నక్షత్రకాలమును స్వీకరించునది.

'రాజ్ఞోయజమానస్యవా జన్మక్షే' అనునపుడు ఆ దేశ
మును పరిపాలించెడి ప్రభువుయొక్క గాని దేవాలయ
కైంకర్యములను జరుపునట్టి ధర్మదాతయొక్క గాని జన్మ
దినమునందుగాని యని అర్థము. పైన నిరూపించినట్టి
విమువ, అయస, సంక్రాంతి, గ్రహణ, అన్యపుణ్య
నక్షత్ర, రాజజన్మ నక్షత్ర, యజమాన జన్మ నక్షత్రములందు
భగవానునకు విశేష పూజలను జరిపించు విధి అగమము
లందు విధించబడినది. పై నిమిత్తము లన్నిటిని ఉద్దేశించి
అయా సమయములలో స్నానదాన జపహోమ శ్రాద్ధాది
కృత్యములను కర్తవ్యములుగ ధర్మశాస్త్రములు విస్తరించి
చెప్పుచున్నవి. ధర్మశాస్త్రములందు విస్తరించి వర్ణింపబడిన
విమువాదుల మహత్త్వమును నిరూపించెడి అగమ శాస్త్ర
కారులు ఆ పుణ్యకాలములను భగవదనుభవాహారములు
గను బహిరేక ముష్టికో భయఫలదాయకములుగను ఆ సమ
యములందు భగవత్పూజ చేయుటను విధించిరి.

అయినాదులందు చేయదగిన దానాదులను గూర్చిన
ధర్మశాస్త్ర వచనము లీ క్రింది రీతిన నున్నవి.

'అయినాదే సదా దేయం ద్రవ్యమిష్టం గృహేతు యత్
షడశీతి ముఖేచైవ విమోక్షే చంద్ర సూర్యయోః।

దానాధ్యయన జన్యాది విశిష్టం వహ్ని హోమకమ్
వసార్ధారాసు లభతే త్యన్యథా నకథంచన'

(అయినాదులందు జపహోమాదుల నాచరించుట అభ్యు
దయ సాధనము. ఈ పుణ్యకాలములందు శక్తికల్గినవారు
తమకు కలిగినట్టి పదార్థములను ప్రీతిపూర్వకముగ
దానము చేయవలెను. ఈ దానాదులవలన యజ్ఞఫలము
లభించును.

'సంక్రాంతాయాని దేయానిహపృథక్వాని కర్తవ్యః
తాని నిత్యం దదాత్కర్మః పునర్జన్మని జన్మని'

(నంక్రాన్తి మొదలగు పుణ్యకాలములందు దేవకార్యము గను పితృకార్యముగను ప్రతిపురస్సరముగ ఏయే వస్తువులను ఒక మానవుడు ధర్మముచేయునో అయా వస్తువులను ఆ మానవుని రాగల జన్మములందన్నిటియందును నమ్మద్దిగ సూర్యభగవానుడు ప్రసాదించును.)

మరియు ఈ దానాదులవలన బహుకమగు శ్రేయస్సు కలుగుమాత్రమే కాక అనిష్టనివృత్తియు శాస్త్రములందు చెప్పబడుచున్నది.

‘యన్యజన్మక్షా మారభ్యరవి సంక్రమణం భవేత్

తన్మాసాభ్యంతరే తన్య వైరక్షే శధనక్షయాః’

‘తగరసరోహపత్నైః రజని నిద్ధారలోభ సంయుక్తైః

స్నానం జన్మక్షాగతే రవినంక్రమణే సృణాంశుభదమ్’

(ఎవనియొక్క జన్మనక్షత్రమందు రవినంక్రమణము సంభవించునో అమానమున నా జన్మనక్షత్రము కలవారలకు ఇతరులతో వైరము క్లేశము ధనక్షయము మొదలగు కష్టములు సంభవించును. అట్టివారలకు ఓషధులతో మస్త పూర్వకముగ స్నానము చేయుట శుభదము.)

మరియు గ్రహణ మహిమ యిట్లు చెప్పబడుచున్నది.

‘చంద్రవాయది వాసూర్యే దృష్టే రాహౌ మహాగ్రహే

అక్షయం కథితం పుణ్యం తత్రార్యేతు విశేషతః

రవిగ్రహః సూర్యవారే సోమే సోమగ్రహస్తథా

చూడామణిరితి భ్యాతః తత్రాస్తవ పలం లభేత్

వారేస్త్యేష్టమ యత్పుణ్యం గ్రహణే చస్య సూర్యయోః

తత్పుణ్యం కోటిగుణితం గ్రాసే చూడామణీ స్మృతమ్

(చంద్రునిగాని సూర్యునిగాని రాహుగ్రహము పట్టినపుడు కలిగిన గ్రహణము అక్షయమగు పుణ్యము నీయగల పుణ్యకాలము. అందును సూర్యగ్రహణ కాలము పుణ్యతరము. అదివారము నాటి సూర్యగ్రహణము గాని సోమవారమునాటి చంద్రగ్రహణముగాని ‘చూడామణి’ యని పిలువబడును. తక్కిన వారములలో కలిగెడి గ్రహణమునకంటె “చూడామణి” గ్రహణము కోటిగుణితమగు పుణ్యఫలము నిచ్చునది.) మరియు, గ్రహణకాలమును బట్టి శాస్త్రవిధిని శాస్త్ర నాచరించని వారలకు అరిష్టముకూడ నీ దిగువ రీతిని చెప్పబడుచున్నది.

‘జన్మ నస్తాష్టరిష్టాంక దశమస్థే నిశాకరే

దృష్టోఽరిష్ట ప్రదోరాహుః జన్మక్షా నిధనేఽపిచ’

‘యన్నక్షత్రగతే రాహుః గ్రనతే శశి భాస్కరౌ

తజ్జాకానాం భవేత్పిదా యే సరాశ్వాన్తి వర్జితాః

యన్య త్రిజన్మ నక్షత్రేతన్యరోగౌఽథ వామ్మతిః

తన్యధానం చహేమామంచ దేవార్చన జపా తథా

ఉపరాగాభిషేకంచ కుర్యాచ్చాన్తి ర్భవిష్యతి

న్యరేన వాఽథ విష్టేన కృత్వా సర్వన్య చాకృతిమ్

బ్రాహ్మణాయ దదేత్తన్యన రోగాదిశ్చ తత్కృతః’

(ఏ పురుషునియొక్క 1, 7, 8, 12, 9, 10 స్థానము లలో చంద్రుడుండగా జన్మతారయందుగాని నస్తమతారయందుగాని రాహు గ్రహముగ చంద్రగ్రహణము కలుగునో అట్టి పురుషునకు అరిష్టము సంభవించును. అట్లే ఏ నక్షత్రమున సూర్య చంద్రులుండగా గ్రహణము సంభవించునో ఆ నక్షత్రమందు జన్మించిన వారలు ఉక్తశాంతిని చేసికొనని యెడల కష్టముల పాలగుదురు. ఎవనియొక్క జన్మనక్షత్రమందుగాని పదవ నక్షత్రమందుగాని పందేమ్మిదవ నక్షత్రమందుగాని గ్రహణము సంభవించి నపుడాతనికి రోగము లేక మృత్యువు కలుగును. ఆ దోష నివృత్తికై అతడు దానము హేరామము దేవతార్చనము జపము గ్రహణాభిషేకము మొదలగు పరిహరములను చేసికొని శాస్త్రజేసికొనవలయును. బంగారుతోగాని పిండితోగాని పాము యొక్క విగ్రహమునుచేసి దానాహుకడగు బ్రాహ్మణునకు ఈయవలయును. దానిచే అరిష్ట పరిహరము కలిగి సుఖము కలుగును.)

‘యన్య రాజ్యన్య సక్షత్రే స్వర్పాను రుపరజ్యతే

రాజ్య భంగం సుహృన్నాశం మరణం చాత్ర నిర్దిశేత్’

(రాజ్యము యొక్క సక్షత్రమందు రాహుగ్రహ గ్రహణము కలుగుచున్నదో ఆ రాజుకు రాజ్యభంగము మిత్ర నాశము మరణము కలుగుచున్నది.)

పై చెప్పబడిన విశేషములను మనసున సుండిన పరమ కృపాలులగు నాగమశాస్త్ర ప్రవర్తకులు లోకకల్పాణమునకై అలయములందీ విశేషపూజను విధించిరి. దేశమున వికాలమగు ప్రదేశములలో నివసించెడి ప్రజలు ధర్మశాస్త్ర నిర్ణయములను తెలసినవారును తెలియనివారును ఉండవచ్చును. తమకు అరిష్టమని తెలసినను ఆశ్రద్ధచేతను అవిశ్వాసముచేతను అజ్ఞానముచేతను లోభముచేతను శాంతి పరిహరమును చేయుటకు అపకాశము లేక అట్టి వారలు నష్టపడవచ్చును. ప్రభువులు రాజ్యములు కలవరము కలిగి చెడిపోవచ్చును. అను వికాల దృష్టితో రాజరాష్ట్ర గ్రామ యజమానాచార్యార్చకపాచకపరిచారక లోకమునకు యోగక్షేమాభి వృద్ధికై ప్రతిష్ఠింపబడిన దేవాలయములందు నకల పరిజనారిష్టశాంతికై ఈ విశేష పూజలను నిత్యముగ మహిమలు యేర్పరచిరి. ఈ యంశమునే సంగ్రహముగ అలయార్చా మహత్త్వమును చెప్పిది యుపాధ్యత ప్రకరణమున సంహితలో చెప్పబడినది.

మనః పరివర్తనము

బులుసు - వేంకటరమణయ్య.

సాధారణంగా మనుష్యుని మనస్సు మెత్తనిది. కారణం లేకుండా, కోరివుండి యితరులకు అపకారాన్ని, హానిని కలిగించాలని అతడు తలంచడు. కాని, కొన్ని సమయాల్లో స్వార్థంవల్లకాని, మరికొన్ని సమయాల్లో ఆశవల్లకాని అతని మనస్సు చెడునడతలోకి దిగడం సంభవిస్తుంది. తన కోరిక నెరవేరడానికి మానవుడు ఆ సమయంలో ఎంత సాహసాని కయినా నిర్దోషతాడు. అలాటి సందర్భంలోకూడా భగవంతుడు తన మహత్త్వాన్ని వెల్లడించి, మానవుని దుష్ట మనస్సును మార్చి అతడు సన్మార్గగామి అగుటకు తోడ్పడతాడు. మరియు, అమాయకుల భక్తికి ఎంతో సంతోషించి, వారికి సంతృప్తిని కలిగిస్తాడు. ఈ విషయాలకు ప్రమాణంగా స్కందపురాణంలో యీ క్రింది విషయాన్ని గ్రహించవచ్చును.

మన భారతదేశంలో మోక్షాన్ని ప్రసాదించే పట్టణాలు ఏడు. వాటినే సప్తపురాలు అని అంటారు. అవి ఏవంటే—

అయోధ్యా మధురా మాయా

కాశీ కాంచీరవంతికా,

పురి ద్వారవతి చైవ

సప్తైతా మోక్షదాయకాః ॥

[అయోధ్య, మధుర, హరిద్వారం, కాశీ, కంచీ, అవంతి, ద్వారక—అనే ఏడున్నూ ముక్తినిచ్చే నగరాలు.]

ఏటిలో అయోధ్య, కాశీ మున్నగునవి చాలా ప్రసిద్ధాలే! అవంతి నగరం సంగతి కొందరికి తెలియకపోవచ్చును. అది ఉజ్జయినికి నామాంతరం- గొప్ప శివక్షేత్రం! ఇక్కడ మహాకాళేశ్వరుడనే పేరితో శివుడు అవతరించి వున్నాడు.

పూర్వకాలంలో ఒకప్పుడు ఆ నగరాన్ని చంద్రసేను డనే రాజు ఏలుతూ వుండేవాడు. అతడు గొప్ప ఐశ్వర్యవంతుడు. అందంలో ఏమీ తక్కువలేదు. చక్కని రూపం ఉన్న చోట ఉత్తమ గుణాలకు లోపం వుండదు. కాబట్టి అతడు గుణవంతుడని వేరే చెప్ప నక్కరలేదు. సిరిసంప దలతో తులతూగుతూ, లోకోత్తర సౌందర్యము కలిగివున్నా అతడు ఏ మాత్రమూ గర్వించక తా నొక సామాన్య మానవుడననియే భావిస్తూవుంటాడు. అతడు గొప్ప శివభక్తుడు కూడాను. ప్రతిదినమూ మహాకాళేశ్వరుని గుడికి పోయి, భగవంతుని పూజించి, ఆ తర్వాతనే తక్కిన కార్యాలు చేసేవాడు.

చంద్రసేన మహారాజుకు తనయందు గల యీ భక్తికి పరమేశ్వరుడు మిక్కిలి సంతోషించాడు. అలా సంతోషించి—

అతనికి 'చింతామణి' అనే గొప్ప మణిని ప్రసాదించాడు. దేనిని కోరితే, దానిని ఆ మణి యిస్తూవుంటుంది. అంతే కాదు- ఆ మణితో ఏ లోహాన్ని తాకించినా, అది బంగారంగా మారిపోతుంది. ఆ మణిని ధరించినపుడు చంద్రసేన మహారాజు దివ్యమైన తేజస్సుతో ప్రకాశిస్తూ వుండేవాడు.

ఎవరైనా అభ్యుదయం పొందారంటే ఓర్వలేనివారు ఎక్కువమంది వుంటారు. ఇలా ఉండడం సహజం కూడాను. చంద్రసేన మహారాజునకు భగవదనుగ్రహంవల్ల చింతామణి రత్నం లభించడమూ, అది అద్భుతమైన శక్తులు కలిగివుండడమూ ఇరుగు పొరుగు రాజులకు కన్నులు కుట్టినట్లయినది. ఎలాగనైనా ఆ చింతామణిని అపహరించాలనే దురుద్దాని వారికి కలిగింది. మిత్రభావంతో వచ్చి కొందరు దానిని యాచించారు; కొందరు రాజును మోసగించి- అపహరించాలని చూచారు. కొందరు ఎదురుగా వెళ్లి 'ఆ చింతామణిని ఇవ్వకపోతే మనకూ, మనకూ యుద్ధం తప్పదు' అని బెదిరించారు. ఎవరు ఏవిధంగా యత్నించినా నరే- చంద్రసేనుడు ఉలకనూ, పలకనూ లేదు. అతని కేమో, ఆ మణిని ఉంచుకోవాలనే ఆశలేదు. కాని, భగవంతుడు ప్రసాదించినది! అట్టి దానిని అతడు యితరులకు ఏలాగున ఇవ్వగలుగుతాడు?

తమ కోరిక పరిచకపోగా—ఆ మణిమీద ఆశపడిన రాజులందరూ కూడబలుకుకొని—ఒక్కసారిగా అవంతి నగరాన్ని ముట్టడించారు. ఇలా జరుగుతుందని రాజు కలలోకూడా అనుకోలేదు. పోని - తన విరోధులను ఎదిరించడానికన్నా- అతడు తగిన బందోబస్తులో లేదు. అతడు రాజకీయ వ్యవహారాలకంటే మహాకాళేశ్వరుని పూజనే ప్రధానంగా భావించడంవల్ల సైన్యాన్ని సమీకరించడంలో శ్రద్ధ చూపలేదు. ఇలాంటి అవసరం కలుగుతుందని అతడు భావించడంలేదు. అందువల్ల అతడు శత్రువులను ఎదుర్కొనే స్థితిలో లేనందున భారమంతా ఆ మహాకాళేశ్వరుడి పైనే వుంచి, పాలలో ముంచినా, నీళ్లలో ముంచినా ఆ జగద్రక్షకుడే అనే విశ్వాసంతో ధైర్యం వహించి, ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నలుపడానికి ఆయన గుడికే ప్రాతఃకాలం బయలుదేరి వెళ్లాడు.

ఆ దినం శనివారం. ప్రదోషంకూడాను. అందువల్ల అది శివునకు మిక్కిలి ప్రీయమైన సమయం. శివరాత్రి ఎంత పవిత్రమైనదో- అరేజూ అంత పవిత్రమైనదే! నాడు జరిపే ప్రార్థన, చేసేపూజా భగవంతుణ్ణి తప్పకుండా సంతృప్తిని

చెయ్యగలవు. ఈ నంగతి చంద్రసేనుడికి తెలియక పోలేదు.

చంద్రసేనుడు మహాకాశ్యపుని విశేషంగా పూజలు చేసి, శత్రువుల బారినుంచి తన్ను రక్షించవలసినదని ఆ దేవదేవుని పరిపరి విధాల ప్రార్థిస్తూ - ఆ ధ్యానంలోనే తన్ను యుడై ఉండిపోయాడు- కొన్ని నిమిషాలపాటు- ప్రపంచ మును మరచి.

ఆ సమయంలో ఒక గొల్లయువతి గబగబా ఆ మహా కాశ్యపుని గుడిలోకి పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చి. పట్టలెని ఆనందాన్ని వెల్లడిస్తూ రాజుగారి పాదాలమీదపడి “ప్రభు వులు చిత్తంగించాలి. వీలినచరి అనుగ్రహంవల్ల మా దర్శిద్రం తిరిపోయింది. మేము నిరి సంపదలతో తులతూగు తున్నాము. మా చిన్నవాడు రోజూ పూజచేసేచోట ఇప్పు డొక గుడివెలసింది. అది వెండి, బంగారాలతో నిర్మింప బడివున్నది. దానిలో వున్న శివలింగం బంగారు మయమై రత్నాలు పొదిగివున్నది. మా గుడిని యిప్పుడు దివ్య భవ సంగా తయారైనది. దీని కంతటికి ప్రభువులే కారణం! అందువల్ల మొదట ప్రభువులతో మనవి చెప్పుడానికి వచ్చాను.” అని ఎంతో విషయంతో విన్నవించుకున్నది.

చంద్రసేనుడికి యిదేమీ అర్థం కావడంలేదు. తా నా యువతిని గాని, ఆమె కుమారుణ్ణిగాని యెరగదు. తనవల్ల వారికి ఆ రీతి బాధ్యత్యం కలిగిందంటే అశ్చర్యపడదా? ఒక సువర్ణలింగం ఆవిర్భవించినదంటే—అంతకన్నా ఎంత మరొకటి వుంటుందా?

అతడు ఎంతగా ఆయువతివైపు చూస్తూ “అమ్మా! నువ్వెవరో నాకు తెలియదు. నీ కుమారుడినైనా నేను ఒకప్పుడయినా చూసినట్లు జ్ఞపిలేదు. మీ అశ్చర్యదయానికి నేను ఎలా కారణం కాగలిగినానో నాకు ఏమీ బోధపడకుండా వున్నది. విషయమంతా కాస్త వివరించి చెప్పగలవా?” అని అన్నాడు.

తర్వాత ఆ ఆభీరయువతి చేతులు జోడించుకుని ప్రభువు యెదుట నిలిచి భయభక్తులతో యిలాగున విన్నవించినది.

“మహాప్రభూ! మేము గొల్లలం. ఒక్క పిల్లవాడుతప్ప ‘నా’ అన్నవారు మరెవ్వరూ నాకు లేరు. గర్భదర్శిదురాల నైన నాకు నిలవడానికి మాత్రం అధారంగా ఒక చిన్న గుడినె వున్నది. బిచ్చమెత్తుకోవడం తప్ప వేరేపని నాకు చేతకాదు. నేను వగలల్లా ఊరులో తిరిగి సగం కడుపు నింపుకొని రాత్రికి నా గూడు చేరుకుంటూ వుంటాను. నా యీ స్థితిలో బిడ్డనుకూడా చంకను పెట్టుకొని తిరగలేక యీ దేవాలయద్వారం దగ్గర కూర్చోపెట్టి ఒకనాడు ఊళ్లోకి వెళ్లాను. తిరిగి కొంతసేపు పోయాక వచ్చిచూస్తే అక్కడ పిల్లవాడు కానరాలేదు. నా ప్రాణాలు నిలుపునా పోయినట్లు

యింది. అయినా మొండిదైర్యం తెచ్చుకుని, లోపలికివచ్చి నాలుగుమూలలా వెతుకుతూ వుండగా—దేవాలయ ప్రాకారం లోపల ఒకచోట నా బిడ్డకు తనముందు ఒక రాతిని ఉంచుకుని పువ్వులతో పూజించి, ఎదుట కన్నులు మూసుకుని కూర్చున్నాడు. “ఇదేమిటి బాబూ!” అని నేను అడిగితే “దేవుడికి పూజచేస్తున్నా సమ్మా!” అన్నాడు. “రాతి ముక్క దేవుడేమిటిరా? దానికి పూజేమిటి?” అని నేనన్నాను. “ఇది దేవుడేసమ్మా! రాయికాదు. చూడు. రాజుగారు యీ లోపలికివచ్చి- లోపలవున్న రాతికి ఇలాంటి దానికే పూజచేస్తూ వుండడం నేను చూశాను. ఉత్తరాయే అయితే ఆయన పూజిస్తారా? ఆ రాతిలో దేవుడు ఉంటే ఇందులో వుండదా? నేను దేవుడికి పూజచేస్తున్నాను” అన్నాడు. “నరే వాడియిష్టం” అనుకుని నేను ఊరు కున్నాను. కాని క్రమక్రమంగా వానికి ఈ వెర్రి ముదిరి పోయింది. పెద్దపెరుగుతున్నా, పనీ, పాటూ సాయం చేయదు. పిలిస్తే పలకదు. నేను కష్టపడి సంపాదించి పెట్టిన అన్నమునైనా తరచు తినకుండా ఏదో పరధ్యాసంలో వుంటూ వచ్చాడు. ఇలా ఉపేక్షచేస్తే పూర్తిగా చెడిపోతాడు గదా అని- వాడు లేని సమయంచూసి నిన్ననే ఆ రాతిని, ఆ పూజా వస్తువులనూ చాలా దూరప్రదేశంలో పారవేశాను.

పిల్లవాడువచ్చి చూచుకునే సరికి, వాడి దేవుడూ లేదు! వస్తువులూ లేవు. ఎంతో దుఃఖపడ్డాడు. పలపల యేడ్చాడు. నాకూ జాలికలిగింది. “అమ్మా! నా దేవుణ్ణి నువ్వే తిని పారవేశావా? నిజం చెప్ప” అని గట్టిగా అడిగితే “నేనే తినిపారవేశాను. నువ్వు నీ దేవుడి దగ్గరే కూర్చుండి ఏచ్చి వాడివై పోతున్నావని, ఆ రాతిని చాలా దూరంగా ఒక రాళ్లకుప్పలోకి విసిరివేశాను” అని సమాధానం చెప్పాను.

తర్వాత వాడు తలవంచుకుని “ఎంతపని చేశావమ్మా! అలా పారవేస్తారా? పారవేస్తే దేవుడికి కొపంరాదా! నా దేవుడిని విడిచి నేనెలాగున ఉండగలను? అయ్యో!” అని వాడు వెక్కివెక్కి యేడ్వసాగినాడు. నేను చేసినపనికి మనస్సులోనే బాధపడుతూ అక్కడినుంచి వెళ్లిపోయాను.

తర్వాత నా కుమారుడు ఆ స్థలంలోనే కూలబడి “ఓ దేవదేవా! ఈ మహాపరాధాన్ని క్షమించు. మా అమ్మ తెలి యక చేసిన తప్పును మన్నించు. ఆమె అజ్ఞానంనుంచి యిలా చేసింది. అజ్ఞాలను క్షమించే నీవు మన్నించక పోవని నా దైర్యం. నా కిప్పుడు మరొక చిక్కు కలిగింది. నిన్ను ఆ విధంగా పారవేశా—మళ్లి యేలాగున సంపాదించ గలను? నాకు మార్గం ఏమీ తోచకుండా వున్నది. దీనరక్షక! నన్నెలా రక్షిస్తావో? నీదే భారం!” అంటూ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించేసరికి అతనికి యీ అమాయకుడివీధ దయ కలి గింది. ఇదివరలో వాడు పూజచేస్తూ వుండిన రాయి వున్న

చోట ఒక బంగారు శివలింగం ఆవిర్భవించినది. దాని నిండుగా నవరత్నాలూ తాపటం చెయ్యబడివున్నవి. ఆ లింగం చుట్టూ ఒక దేవాలయంకూడా వెలసినది. అది వెండి, బంగారాలతో తయారయివున్నది.

ఇదంతా చూచి పల్లవాడు దిగ్భ్రాంతుడైనాడట! భగవంతునికి తనమీద కలిగిన అపార కరుణకు పొంగిపోయి ఆనందం పట్టలేకపోయాడు. వెంటనే ఆ నంతోపవార్తను తెలపడానికి నా వద్దకు—మే ముండే గుడిసెదగ్గరకు పరుగెత్తుకొని వచ్చాడు. కాని మా గుడిసె యేదీ? అది కానరాకుండా మాయమై పోయింది. మా గుడిసె వుండే చోట ఇప్పుడు దివ్యభవనం ఒకటి తయారైనది. మాలేమి పూర్తిగా పటాపంచలైనది. నేను గొప్ప ఐశ్వర్యవంతులాల నయాను. మునుపు శ్రీకృష్ణుని దగ్గరకు వెళ్ళి— అతని అనుగ్రహాన్ని సంపాదించిన కుచేలుడు తన పూరికి వచ్చేసరికి తన కుటీరం దివ్యభవనంగా మారిపోయింది కదా! అప్పుడు తన యింటిని కనుక్కోవడానికి అతడు ఎంత కష్టపడ్డాడు! ఆ రీతిగానే నా కుమారుడుకూడా మా యిల్లు తెలిసకోవడానికి మిక్కిలి శ్రమ పడ్డాడు. ఎల్లగాయతే నేమి చివరకు తెలుసుకుని జరిగినదంతా తెలిపాడు. నా ఆనందానికి అవధి లేకుండా పోయినది. ఇలా జరగడానికి కారణం ప్రభువులే! ప్రభువువారి పూజావిధానాన్ని చూడకపోతే నా కుమారుడికి భగవంతుణ్ణి పూజించాలనే బుద్ధి వుట్టనే వుట్టదు; వాడికి స్థిరమైన భక్తిభావం కలగనే కలగదు. అందువల్ల యీ అద్భుత పుత్రాంతాన్ని ప్రభువులకు విన్నవించాలనే కోరికతో వేగంగా వచ్చాను. ప్రభువుల ధ్యానానికి, పూజకూ అటంకం కలిగినట్లయితే—క్షమించాలనిప్రార్థన.”

ఆ యువతి యీ విధంగా చెప్పేసరికి చంద్రసేనుడికి కూడా ఎక్కువ అశ్చర్యం కలిగింది. వెంటనే అతడు గుడిలోనుంచి బయటకు వచ్చి, అమె దారిచూపగా, ప్రాకారం లోపలి భాగంలో ఒక మూలను వెలసిన వెండి బంగారాల గుడిసె, లోపలి బంగారు లింగాన్ని చూచాడు. భగవంతుడికి ఆ చిన్నవానిమీద కలిగిన అనుగ్రహానికి ఎంతో ఆనందించాడు.

అప్పటి కన్నడే యీ వార్త ఉజ్జయిని నగరం నాలుగు మూలలా ప్రాకిపోయింది. జనులు తండోపతండాలుగా ఆ గుడివద్దకు రాసాగినారు. ‘ఈ గొల్లపల్లవాడు ఎంత అద్భుత వంతుడు!’ అని అందరూ వానిని కొనియాడ సాగినారు.

ఉజ్జయిని పాలిమేరలలో నైస్కలతోకూడా వున్న రాజులందరికీకూడా చారులవల్ల, దారిపోయే వారివల్ల యీ

సంగతి అంతా తెలిసింది. భగవంతుని అనుగ్రహం వుండే ఎంత తక్కువ వాళ్ళయినా గొప్పవారు కాగలరనీ, అతని కరుణ లేకపోతే ఏ పనీ సాగదనీ వారు గ్రహించారు. ఒక వేళ తాముబలాన్ని ఉపయోగించి, చంద్రసేనుణ్ణి జయించి చింతామణిని సంపాదించినా, దేవుడు తలిస్తే అది వెంటనే మటుమాయమౌతుందని వారు గ్రహించారు. అందువల్ల యుద్ధం చెయ్యడం ఎంతమాత్రమూ మేలైన పని కాదని వారు తెలుసుకున్నారు. ఈ రీతిగా వారి మనస్సులను ఆ మహాకాళేశ్వరుడే మార్చివేశాడు. వారికి నూతనంగా వెలసిన స్వర్ణలింగాన్ని, దేవాలయాన్ని చూడవలెననే కుతూహలం ఎక్కువయింది. అందువల్ల వారు చంద్రసేనుడికి ఒక వర్తమాసం పంపారు. తమకు నూతనంగా వెలసిన దేవాలయాన్ని చూడాలనే కుతూహలం అమితంగా ఉన్నదని అందువల్ల నగరంలోకి రావడానికి అనుమతి యివ్వవలెననదనీ, తమ కెట్టి దురుద్దేశమూ లేదనీ ఆ వార్తయొక్క సారాంశం. సరళ స్వభావుడైన చంద్రసేనుడు వానికి నమ్మతించి, ఎంతో గౌరవంతో ఎదురేగి వారిని తోడ్కొనివచ్చాడు. వారు క్రొత్తగా వెలసిన శివలింగాన్ని చూడగానే, వారి దురభిప్రాయాలన్నీ పోయాయి. చంద్రసేనునిమీద ఎంతో గౌరవం ఏర్పడినది. వారు అపంతి ప్రభువును క్షమాపణ వేడుకుని, తమ పాపాలు నశించి, అతని మూలన తరించి నట్లు స్తుతించారు. చంద్రసేనుడు వారిని ఎంతో అప్యాయంగా బుజ్జగించాడు.

ఆ సమయంలో ఆక్కడ హనుమంతుడు ప్రత్యక్షమయి గొల్లపల్లవాని భక్తిని ప్రశంసించి, వానికి శ్రీకరుడని పేరు పెట్టాడు. శివకేశవులకు అభేదమనీ, ఒకప్పుడు శివభక్తులుగా వున్నవారు విష్ణుభక్తులుగా మారుతారనీ, వచ్చే జన్మలో శివభక్తికి ఫలితంగా శ్రీకరుడు సందగవు డయి పుడతాడనీ, అప్పుడు విష్ణువు సందగోవునికి కుమారుడుగా—శ్రీకృష్ణుడుగా అవతరించి కృతజ్ఞతను వెల్లడిస్తాడనీ తెలియజేశాడు. ఇలా తెలియచేసి, అతడు వెంటనే అంతర్ధానమయ్యాడు. శివపూజ ఎంతటి మహత్తు కలిగివున్నదీ అప్పుడు అందరికీ తెలిసింది. తాముకూడా చలించని మనస్సుతో శివుని ఆరాధిస్తే చింతామణులవంటి మణులను ఎన్నిటినైనా సంపాదించవచ్చుననే నమ్మకం కలిగినది- రాజులకందరికిన్ని. వారు చంద్రసేనునివద్ద సెలవు తీసుకొని తమతమ రాజ్యాలకు వెళ్లి పోయారు.

గొప్ప శివభక్తు డయి ఉండినందున చంద్రసేనుడు అపదనుండి తప్పించుకో గలిగినాడు.

ఆ రా ధ న

లింగన సామయాజి - అగ్రత్రేయ.

ఆరాధన శబ్దము సామాన్యముగ బూజార్థమున వాడబడుచున్నది. సంస్కృత భాషయందనేక పదములు బ్రాహ్మయపదములుగ వాడబడుచున్నను అవి యొక్క దాని కొకటి సమానార్థకములుగావు. సంస్కృత వాఙ్మయమున నిజముగ సమానార్థకములగు పదములు లేవనియే చెప్పవచ్చును. అనేక పదము లొకే యర్థమున ప్రయోగింపబడుచున్నను అట్టి యర్థమునందలి యేదో యొక విశేషమును బురస్కరించుకొనియే ప్రతిపదము ప్రవర్తించుచున్నది. ఆ పదమును వినినపు డొక విశేషార్థముదాత్ర భావముతో బుద్ధికి గోచరమగుచున్నది. బ్రాహ్మీ, భారతీ, భాషా, నరస్వతి. ఈ పదము లన్నియు నరస్వతికి పేర్లు. వీనిని బ్రాహ్మయపదములుగ వాడుచున్నాము. కాని యివి సమానార్థకములు గావు. వీనిలో ప్రతి పదార్థమునందొక విశేషార్థము భావించుచున్నది. నరస్వతి శబ్దముచే నాదేవతయొక్కగాని యాపదముచే నుపలక్షితమగు వాక్కుయొక్కగాని సర్వవ్యాపిత్యము సూచింపబడుచున్నది. బ్రాహ్మీ శబ్దము బ్రహ్మసంబంధమును గోచరింపజేయుచున్నది. నరస్వతిదేవత బ్రహ్మసంబంధినియనిగాని వాక్కులన్నియు బ్రహ్మశబ్దార్థమగు వేదమునుండి బుద్ధిసచియనిగాని విశేషార్థము తోచుచున్నది. ప్రపంచము సంతయు వాగ్రూపమగు వ్యవహారము భరించుచున్నది యని భారతీ శబ్దభావము. భాషాపద మాంతరంగిక భావమును వ్యక్తపఱచు వాగింద్రియమును బుద్ధియందు లగ్నముచేయుచున్నది. భాషయందలి యిట్టి శబ్దశక్తివైలక్షణ్యమొక్క సంస్కృత పదజాలమునందు మాత్రమే కాన్పించును. బ్రాహ్మీత్యాది పదము లొకే యర్థమునందు ప్రవృత్తి నిమిత్తకము లగుటంజేసి సమానార్థకములుగ భావించుచున్నాము. రచనా సౌకర్యమును, పునరుక్తి నివారణను గోరి సమానార్థకములుగ పాటించబడు పదముల నొకదాని బదులు మఱియొక దానిని బ్రాహ్మయముగ వాడుచుందుము. ఇంతవరకు మాత్రమే వీనికి పర్యాయపదత్వ మున్నట్లము.

అటువలెనే ఆరాధన, పూజ, నమస్క, సపర్య, అర్చణ యను పదము లేకార్థమునందు ప్రవర్తకములగుటంజేసి అటుల ప్రయోగింపబడి పర్యాయపదములుగ బరిగణింపబడుచున్నది. దేవతాదులను గాని గురుజనులనుగాని పెద్దలనుగాని గౌరవభావముతో నీక్షించు మానసికవృత్తి యీ పదము లన్నింటికి వినియోగ స్థానము. ఇట్టి మానసిక క్రియకు సహాయభూతములగు కాయక క్రియలు, పుష్పా

దులుగూడ నీ పదములచే నభివ్యక్తములగుచున్నవి. పూజా సమస్య శబ్దములు పూజకుని బాహ్యక్రియల నెక్కుడుగ జ్ఞాపకముచేయును. సపర్యపదము పూజ్యవస్తువుతో గూడ మానసిక కాయకమగు సహప ర్తిత్వమునకు స్ఫూరకమగును. అర్చణపద మట్టి వస్తువుయొక్క పూజార్థతను వెలిబుచ్చుచున్నది. వీని యన్నిటికంటెను విలక్షణమగు నొక విశేషార్థము నారాధన పదము బోధించును. ఈ పదమును వినినపు డారాధనకు పలయు సాధనము, ఆరాధనము పలన లభించు పలము, పలప్రాప్తిచే ననుభూతమగు సంతోషము—ఇవి యన్నియు నొక్కమారుగ నారాధకుని మనోవిధియందు విహరింపజేయును. ఉత్తముల యొడ జేయు గౌరవ ప్రదర్శనా కల్పమునం దారాధన పదమునకు గల వ్యాప్తిబాహుళ్య ముద్ధాని పర్యాయపదములకు లేదు.

పూజా విధానమునందు మానసిక కాయక క్రియలు రెండు సవగతములయినను, అందు మానసిక క్రియ ముఖ్యము. పూజ్యవస్తువునందు తదేకనిష్ఠతో మనస్సును లగ్నము సేయక లక్షిత్ర ఫలాదుల నెంత యర్పించినను నిరర్థకమగును. పూజనమునందు మనస్సు ముఖ్యసాధనము. “అభీరవామలలనాహృతమానసాయ దత్తం మనో మమ ఇదం త్వరితం గృహణ” అని యొక కవయిత్రి పూజావిధానమునందు మానసిక ప్రాముఖ్యత సతి మనోరముగ చమత్కరించినది. ఆరాధన వస్తువునందన్య చింతనాసంతరితమగు చిత్తము నేకాగ్రముగ నిలిపి ధ్యానించుట యవసరము. ధ్యానమునకు భక్తి పూర్వకము. ధ్యానదార్థ్యత భక్తిదార్థ్యత కనురూపముగ నుండును. తపస్సంపన్నులగు గురుజనము, తురియాశ్రమవాసులు, దేవతలు, వారి నిలయములగు విగ్రహములు మొదలగు నివి యన్నియు నారాధ్యములే. “ఆరాధనాయ లోకానాముంచతే నాస్తిమే వ్యథా” యని శ్రీరాముని లోకకళ్యాణైకపరత్వము నారాధన పదముచే భవభూతి వర్ణించినాడు. బాహ్యమగు కాయకాంశము లేక కేవల మానసికమగు నాంతరంగికారాధనముపాననా కాండములో జేరును. చంచలమగు చిత్తము నరికట్టి యొకచోట నిలుపుటకు లక్ష్మీస్థానములగు విగ్రహము లవసరము. వానియందు మంత్ర పురస్సరముగ నాహృతలగు దేవతలు పూజా విషయములు. విగ్రహారాధనము నధిక్షిపించు కైస్తవులు క్రిస్తు ప్రతిమల వారి యాలయముల నెలకొలిపి యారాధించెదరు. బ్రహ్మసామాజికులు రామమోహనరాయని ఛాయా

పటముల నుపాసనా మందిరముల నిలిపి పూజించెదరు. ఈ పటములు రంగులచే చిత్రించబడిన పట మాత్రములని వీరలు భావించుటలేదు. తమతమ పూజ్యపురుషుల నత్వముల నచట భావించియే వానికి పుష్పాపహారముల నర్పించుచున్నారు. లక్ష్మమును నిలిపి భావనా సిద్ధిని బొందుటకు సాధనస్థానమున నుండునది లోహశిలాదినిర్మితమగు విగ్రహమైననేమి! ఛాయాపటమైననేమి? ఇవి యన్నియు సర్వావిషయములకు ప్రతిభూప్రదేశములు మాత్రమగుచున్నవి. మనస్సును నివాత దీపమువలె నిలువగల నిగ్గు హిత చిత్తులకు విగ్రహములతో బునిలేదు. విగ్రహోపాసనలు రెండును చిత్రకాగ్యమున కభ్యాస భూములైనను ఈ శక్తి విగ్రహారాధనతో నారంభమై అభ్యాసబలముచే క్రమక్రమముగ పాటవమును బొంది యుపాసనయందు పరిపక్వము నొందును. అనన్య చింతనము కైవల్యమున కనివార్యమగు సాధనము.

మానుష బుద్ధులు బుజుగుటిలాది భిన్నస్వభావములు గల వగుటంజేసి వాని రుచులుగూడ విభిన్నము లగుచున్నవి. శ్రేయః ప్రేయస్సులు రెండును మనుజుల కత్యంత మభిప్సితములు. కొంత మంది యిహలోక సంబంధములగు గృహారామ క్షేత్రాదులను, పశుపక్షి విత్ర పుత్రాదులను కాంక్షించి భగవంతుని ఆరాధించెదరు. మఱి కొందరు స్వర్గాద్యభ్యుదయము నభిలషించి యాతని భజించెదరు. అన్యులు కైవల్యము నాశించి యీశ్వరు నుపాసించెదరు. వీరందరు తమతమ మనోవృత్తుల కనురూపములగు ఫలముల బడయుదురు. కోరిన కోర్కెలు నెరవేరుటయే దేవతారాధన ఫలము. కామోపహితమగు ఫలము కామసంస్పృష్టమగుటంజేసి నికృష్టము. స్వర్గాద్యభ్యుదయములు వినకంటె నుత్తమములు. కైవల్యమును గౌరి జేయు ఆరాధనోపాసనలు త్రమోత్తమములు. నిజమే! కామమే వీని యందుగూడ ప్రవృత్తికి కారణము. కాని యైహిక కామములకును పదార్థ కామమునకును మహదంతరము గద్దు. కోరికలేక ప్రవృత్తి కలుగదు. ఐహిక కామములు సాంసారికములు. అముష్మికేచ్ఛ సంసార విముఖము; మోక్ష కారణము. ఐహిక కామోపహితమగు భక్తి గూడ కైవల్య భక్తిచే నపహతమగును. కైవల్యమునందలి కోర్కె నివృత్తి మార్గమున ప్రవృత్తిని కల్పించును. వైషయిక కామమును విడనాడి యీశ్వరార్పణముగ జేయు భగవదారాధనమే నిష్కామకర్మ శబ్దార్థము. ఆరాధన మంతయు నగుణము. అయ్యది ఫలకాలమున పరిపక్వమై నిర్గుణ ఫలావాప్తికి నిమిత్తమగును. అందువలన నయ్యది మంగమతులగు సామాన్య జనులకు శరణ్యమగుచున్నది. ఇదియే భాగవత మత తత్త్వము. ఈ కారణముచేతనే భారతదేశమున గణనా

తీతములగు దేవాలయములు నెలకొల్పబడినవి. కుగ్రామములయందుగూడ దేవతా గృహములు గానవచ్చుచున్నవి. దేవాలయములేని గ్రామము నివాసయోగ్యము కాదని మన పెద్దల నమ్మకము. దేవతానికేతనములు భారతీయ సంస్కృతికి విశిష్టమగు నొక కేతనము. నగుణ భక్తిచే తరించిన మహనీయు లెందరో మన దేశమున గలరు.

సంసారనంతరణమే ఆరాధన ఫలము. దేవతానుగ్రహము మన కెట్లు లభించునో చెప్ప నశక్యము. భక్తుల నుద్ధరించు దేవతల గతులు మనకవగతములు గావు. “పరోక్ష ప్రయాహి దేవాః” దేవతలు సాక్షాద్దర్శనమును సామాన్యముగ సనుగ్రహింపరు. పరోక్షముననుండి భక్తుల యున స్యత్వమును పరీక్షించుచుండురు. గజేంద్రుడు తన నెంత కాలము వేడుకున్నను శ్రీ కృష్ణు డాతని మొఱునాలకింప డయ్యె. చిమ కుట్టినంత బాధ యయిన నా భక్తప్రియునకు కలుగదయ్యె. తన యేకాంతమున కాతంకము కలుగకుండ నామూలసాధంబు దావలనిందుకాంతేపలోత్పల పర్యంకము నందు రమావినోదియై విహరించుచుండ చిట్టచివరకు లావొక్కింతయు లేక దైర్యము విలోలంబై “రావే యీశ్వర కావచే” యని బిగ్గరగ మొఱుపెట్టుకొన్న యీ విహ్వల నాగేంద్రము కుయ్యాలించి అపూర్వమగు తెట్రుపాటుతో ప్రయురాలి చేలాంచలమునైన పీడక కాంతా వివేదంబుల సాలించి యేకాకియై గగనంబున కుద్గమించెను. గజేంద్రుడి యారాధనమును దా ననుభవించి యుత్కంఠచే మైమరచి తన యనుభవమును వ్రాయుటకు మాటలు దొరకక గజేంద్రునివలెనే విహ్వలత నొందిన యీ కవిరాజునకు దర్శన మివ్వక తండ్రువేషమున శారదకు కాన్పించి పద్యమును పూరించి శ్రీరాముడు కొంటెతనము చేసెను. బొక్కనము నంతయు కొల్లవెట్టి తనకును నీతమ్మ తల్లికిని బంగరు తొడుగుల దొడగి యనన్యముగ సేవించినను దరిగానక నిన్నహచే విషము ద్రావ నాయత్తము జేసికొనిన రామ దాసునకు దర్శన మివ్వక తన భక్తుని చెరపెట్టిన తానీషా కర్తరాత్రివేళ దర్శనమిచ్చి చిన్నబిడ్డలా లాడెను. వీరలందరు చరితార్థులు మాత్రమయిరి. దేవతల నడకల నెఱుంగ నేరికి శక్యము! మోక్షమిచ్చిన అయన దర్శనముతో నేమి పని! “త్వయి ప్రసన్నై మమ కింగుజేన, త్వయ్యుప్రసన్నై మమ కింగుజేన” అని లీలాకుడు నంతుష్టి నొందెను. నేటి పిదప కాలమున నా మహనీయు డర్పించిన యాభరణముల విక్రయింప బూనిన రాజకీయ నీతినిగూడ నెఱుంగ నేరికిని శక్యము గాదు.

అనన్యము భగవదర్పితము నగు నారాధనచే నమకూరు ఫలము నంతోపము. ఈ నంతోపముగూడ ననన్యము, నిరుపమానము విజాతీయము. అదియే బ్రహ్మశ్రవణ

ద్వారము. విషయములేచు భక్తుని కెంత దూరముగనో బ్రహ్మనంద ద్వారమంత నన్నిహితముగ నుండును. విగ్రహారాధనము మోక్షమునకు పరంపరా కారణము. సంపూర్ణ విశ్వాసముతో నద్దాని నాచరించువారికి మోక్షము క్రొంగు బంగారమగును. అట్టి యానందమే బ్రహ్మనందమై అమృత రూపమున భాసించుచుండును. ఆరాధన శబ్దబోధితము

లగు సాధనఫలనంతోపముల నరయు విధానముల వివరించు ప్రతికకు కూడ ఆరాధన యని నామకరణము సేయుట న్యాయమే! నగుణభక్తి ప్రయుక్తమగు విగ్రహారాధనము నిర్విష యానంద ద్వార మెట్లగునో మఱియొక తూరి విచారించెదము గాక!

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః

భారతీయ ధర్మము - IX

"కా శ్శ ప"

జీవులెల్లరు అఖండానందమునే యపేక్షింతురు, కాని నిత్యానందమును నమకూర్చు సాధనములను గుర్తించి యుక్తిష్టము నందలెక పొవుచున్నారు. చిత్రశాంతి స్థిరముగ నెలకొననంతవఱకు నత్యనుభానందములు కనుచూపు మేరలో కనుపడబోవు. సామాన్యమానవుల విషయములో మోహంధకారము నణగించు జ్ఞానము పెంజుపుదీగవలె గడుంగడు చంచలము. ఆ జ్ఞానవిద్యుల్లతను గబళింప కామక్రోధాది మేఘవరంపరలు నిరంతరము కాచికొని యుండును. చిత్రవిక్షిప్త కారణములలో కామక్రోధ లోభము లగ్రశ్రేణి నలంకరించును. అవి యనివార్యములు, బల పత్తరములుననంతములు. లోభోపహతచిత్తులు కులక్షయకృత దోషమును గమనింపలేరు, మిత్రదోహ పాతకమును గణియింపబోరు, మనోరథనదీ పరంపరను దరియింపలేరు.

నంత్యేతే మమ దన్తినో మదజలప్రప్లానగండస్థలాః।

వాతవ్యాయతపాతినశ్చ తురగాః భూయోఽపిలప్స్యే పరాన్।

ఏతల్లబ్ధి మిదం లభే పునరిదం లబ్ధాధికం ధ్యాయతాం।

చిన్తాజర్జర చేతసాం బత! స్మణాం కా నామ శాస్త్రైః కథా॥

"నాకు వేలకొలది మత్తవేదంధములు గలవు, వాయు వేగము నధిక్షింపచు తురంగమనహస్రంబులు గలవు, ఇంకను సంపాదించవలసినవి చాల గలవు. లోకము లన్నియు నాక్రమింపవలయును గదా!" అని చింతించు వానికి శాంతి యొట్టులు లభించును? తృప్తాహింసలు లోభ సహచారిణులు. వా రొనరింప సాహసించని యకార్యము లుండబోవు. అశించిన వస్తువులు లభింపనిచో క్రోధ మావేశింతున్నా.

అన్ధికరోమి భువనం బధిరీకరోమి ధీరం, నచేతనమ

చేతనతాం నయామి॥

కృత్యం స పశ్యతి సయే స హితం శృణోతి ధీమాన్

ధీతమ పి నప్రతి నందధాతి॥

కోపావిష్టునకు జగమంతయు సందకార బంధురమగును, బధిరత్వము సంప్రాప్తించును, కార్యా కార్యహితా హిత పరిజ్ఞానము లోపించును, చదివిన వేద శాస్త్రములు నిరుపయోగము లగును. వేయెల-చైతన్యమే శశించును.

త్వాష్టంవృత్రమపాతయత్ సురపతిః। చన్ద్రార్థ చూడోఽచ్చిసత్

దేవో బ్రహ్మశిరో వసిష్ఠతనయానాహతయత్ కౌశికః

విద్యావస్త్యపి కీర్తిమస్త్యపి నదాచారవదాతాన్యపి

ప్రాచ్యైః పౌరుష భూషణాన్యపి కులాన్యధర్మ మిశః

క్షణాత్ ॥

క్రోధముచేతనే కదా - దేవేంద్రుడు వృత్యని సంహరించెను, మహాదేవుడు బ్రహ్మ శిరస్సును ఖండించెను, విశ్వామిత్రుడు వసిష్ఠుని సుతశతమును కనిమనంగెను. విద్యా వివేకములు, నదాచారసంపత్తి, కీర్తి ప్రతిష్ఠలు, పౌరుష పరాక్రమములు గలిగి వాసికెక్కిన పంశము లెన్ని (కోడాగ్ని) కాహుతియై పోవుటలేదు!

కేయం మాతా పిశాచి, కళవ జనకో। బ్రాతరః కేహశిటాః।

వభ్యోయం బన్ధువర్గః కుటిలవిట సుహృచ్చేష్టితా

జ్ఞాతయోఽపి ॥

కుపితులకు తల్లి దయ్యము, తండ్రి నింద్యుడు, బంధువులు వధ్యులు, సోదరులు గౌరవదూరులు, జ్ఞాతులు కిరాతులు. 'క్రోధాద్భవతి నమ్మోహః, నమ్మోహాత్ నృపితి

విభ్రమః! స్మృతి భ్రంశాద్బుద్ధి నాశః బుద్ధినా శాస్త్రవిశ్వతి॥
క్రోధమువలన నకలారిష్టంబులు తృప్తమగును. దాన మోహ మేర్పడును. స్మృతి విభ్రమము నమకూరును, బుద్ధిసప్త మగును, తుదకు సంపూర్ణ వినిపాతము కలుగును.

మహామోహమహారాజు పరివారమున దండనాథుడు కాముడు. అతని పరాక్రమము సురాసురులకు భయావహము.

అపి యది విశ్వాః శరాసనంవా కుసుమమయం నసురా
సురంతథాఽపి ।

మమ జగదఖిలం వరోరు ! నాజ్ఞామిద మతిలంఘ్య
ధృతిం ముహూర్త మేతి ॥

కుసుమమయములయిన శరశరాసనములచేతనే మన్మథుడు దేవదానవ లోకములను శానించుచున్నాడు. వాని యాన నతిక్రమించి దేవాది దేవులయినను మనలేరు. 'అహల్యాయై జారః సురపతిరభూత్, అత్యుతనయాం ప్రజానాథోఽయాసీ దభజత గురోర్విష్ణురబలామ్ ॥ శతమఖుడైన శచివల్లభుడు అహల్యా జారుడై అపకీర్తిపాలై నహస్రాక్షిత్వము సంపాదించికొనియెను. చతుర్ముఖుడు నిజతనూజను గామించి పూజార్హత గోల్పొయెను. సుధాకరుడు గురువత్త్రిగమనము గావించి నిత్యకళంకి యయ్యెను. అట్టియొడ నల్పులయిన మర్క్కులమాట తడవ బనిలేదు.

'అహంసా కైవ కౌపన్య, బ్రహ్మచర్యాదయో మమ । లోభన్య పురతః కైఽమి నత్యాస్తేయా పరిగ్రహః॥' కౌపము గలవాని యహంస యూహాతీతము, కాముకునియొడ బ్రహ్మచర్యాదులు మృగ్యములు, లుబ్ధునియందు నత్యాస్తేయా పరిగ్రహములు గగన కుసుమములు. అసంతృప్తి సంపత్తి గల దేవతలుగూడ అరిషడ్వర్గమున కరిగావు లగుదురు. కావున కామక్రోధాదులు దేవతాధిక పరాక్రమవంతులు. వారిని జయించుటన్న ససాధారణ విషయము. ఇష్టదేవతోపాసనా బలముచేతనే వారి నెదుర్కొనవలయును. కామక్రోధాదులనే దేవభావమున బూజించి కృతకృత్యత నార్జింప నగును.

"సూర్యశ్య-అగ్నిశ్చ మామన్యశ్చ మన్యూపతయశ్చ మన్యూశ్చ తేభ్యః" పాపేభ్యో రక్షిస్తామ్॥ । సూర్యుడు, అగ్ని, క్రోధము అభిమానము గాగల దేవత, క్రోధనియామకులగు అధిదేవతలు, కౌపముచే చేయబడిన పాపములనుండి నన్ను రక్షింతురుగాక. 'మన్యూర్విశ్వే మన్యూరేవానదేవో మన్యూర్లోకావరుణో జాతవేదాః॥, క్రోధమునకు ఇన్ద్రియాగ్నియై దేవత్వము శ్రుతియాపాదించు చున్నది. 'నమస్తే రుద్ర! మన్యవే॥' మహాదేవా! నీ రుద్రస్వరూపమగు క్రోధమునకు నమస్కారము. అక్రోధమునుండి నన్ను రక్షింపుము. 'కామోఽకార్షీన్నమోనమః । కామోఽకార్షీత్, కామఃకరోతి నాహం

కరోమి । కామఃకర్తా నాహంకర్తా । కామఃకారయితా నాహంకారయితా । ఏషతే కామకామాయస్వాహ॥' నా కన్న మిక్కిలి బలవంతుడైన కామదేవుడు బలాత్కరించి నాచే పెక్కు పాపములు చేయించుచున్నాడు. నేను బుద్ధిపూర్వకముగ కర్తనుగాను. కారయితనుగాను. కర్తయు, కారయితయు నా కామదేవుడే. ఇది ముమ్మాటికిని నిక్కము. దేవా! శివకామసుందరా! ఈ యాహుతి స్వీకరించి కామకృత పాతకములను భస్మము గావింపుము. 'మన్యూరకార్షీన్నమోనమః । మన్యూరకార్షీత్, మన్యూరకరోతి నాహంకరోమి! మన్యూరకర్తా నాహంకర్తా । మన్యూరకారయితా నాహంకారయితా । ఏషతేమన్యో! మన్యవేస్వాహ॥' శక్తిమంతుడైన క్రోధదేవుడు నాచే పాపములు చేయించుచున్నాడు. నేను కర్తనుగాను, కారయితనుగాను. కర్తయు, కారయితయు క్రోధుడే. సర్వేశ్వరా! ఈ హవ్యము గైకొని క్రోధప్రిత పాపములను రూపుమాపుము. 'యద్విద్వాగ్గోంసశ్చావిద్వాగ్గోం సశ్చైన్నశ్చకృమ తస్యావయజస మసిస్వాహ॥' ఓ యగ్ని దేవా! ఎఱిగి యెఱుగక మేము చేసిన యపములనెల్ల నంతమొందింపుము. బలవంతులు, అనితర సాధులు దేవతలు. అందుచే కామక్రోధాదులను గూడ దేవభావమున నాశ్రయించి వారి యనుగ్రహముచే దురితాచరణమునకు దూరమున నుండ యత్నింపవలయును. విష్ణుదేవ శాంతికి విఘ్నేశ్వరుని యారాధించునటులే కామదేవశాంతికి కామదేవుని, క్రోధదేవ శాంతికి క్రోధదేవుని యారాధింపదగునని వేదమాత యాదేశించుచున్నది. కామక్రోధాదులకు దూరులై భగవదనుగ్రహపాత్రులగువారు భక్తాగ్రేసరులు. 'సుదూరమపి గన్తవ్యంయత్ర భాగవతాః స్థితాః ।' వెదకి వెదకి భాగవతుల జాడ గనిపట్టి వారి శుశ్రూషచేయువారు ధన్యులు.

నిఖిలజగదానందకందము, నందనందన సుందర చరణారవిందము. తచ్చరణారవిందమరందబిందునందోహముచే పావనమైనది బృందావనము. వినయాది నద్గుణములకు బుట్టినిల్లు గదాధరుడు. బృందావన నివాసి. నకల చరాచర భూతనముదాయమునందు అత్యభావనచేసి మెలగువాడా భక్త శిఖామణి. ఉత్తమసంస్కారము, అసాధారణ ప్రతిభా విశేషము, సుదృఢశాస్త్ర పరిజ్ఞానము, మధురమధుర కంఠస్వరము, లలితలలిత ప్రసంగచాతుర్యము, భావబంధురకవితావిలాసము, అనన్యసామాన్య భక్తి ప్రపత్తి, యతనికి నహజాలంకార విశేషములు. భగవన్నామ సంస్మరణము, భక్త భాగవత నందర్శనము అపూర్ణాశ్లేకుని నిత్యకృత్యములు. గీ॥ తనువు రోమాంచితము గాగ, కనులహర్ష । బాష్పములేగార, గర్గధస్వరము గలుగ, నంజలిఘటించి తలవంచి యవశుడగుచు । హరిభజించు, గదాధరుండహరహంబు ॥

* గదాధరుని యఖండభగవన్నామ సంకీర్తనము, భగవత్కథా కాలక్షేపములను వినుటకు పల్లెపల్లెలనుండి వాడవాడలనుండి వేలకొలది జనులు సమావేశమగుచుండిరి. కల్యాణసింహుడు రాజపుత్రుడు. అతడు శ్రద్ధా భక్తులతో కథా శ్రవణము జేయుచు, గదాధరుని యనుంగుశిష్యుడై, తన యింటిని ఇల్లాలినిగూడ విస్మరించి, భగవద్దేష్టియందే కాలము గడుపుచుండెను. అతని గృహణ సామాన్యపరిజ్ఞానముమాత్రము గలది. భర్తయొక్క వైరాగ్యము, గృహస్థాశ్రమవైముఖ్యము, అమెకు విచారకారణములైనవి. అమె తన దుఃఖమునకు గదాధరుడే కారకుడని నిర్ణయించెను. అతని కీర్తి ప్రతిష్ఠలకు కళంక మాపాదింప గలిగినచో, తన భర్త తనకు తిరిగి వశుడు గాగలడని భ్రమించెను. ఆ యిల్లాలు గర్భవతియైన యొక బిచ్చగత్తెను జేరజేరి, ఆమెచేత నిరుపది రూపకలనుబెట్టి, యెటులయిన గదాధరుని శిలమునకు మచ్చగూర్చుమని సచ్చజెప్పి యొప్పించెను.

కథాప్రసంగము బ్రహ్మానందముగ సాగుచుండెను. నభలొని వారికి దేహభానమే లేకుండెను. జింకుగొంకు లేక భిక్షుకి హుటాహుటి గదాధరుని నమిపించెను. 'మహారాజా! ఈ నాగర్భవ్త శిశువునకు తండ్రివి నీవేగదా! ప్రసవనమయ మానన్తమైనను వలయు నేర్పాటుచేయక యుపేక్షచేయుట నీ పంటవానికి దగునా?' అని యెల్లరు విన నెలుగెత్తి బలికెను. 'సంభావితస్యచాకీర్తిర్యరణాదతిరిచ్ఛతే.' అభిమాన వంతులకు అపకీర్తికన్న మరణమే మేలనిపించును. 'తుల్య నిందాస్తుతిశ్చాసీ!' జితేంద్రియులకు నిందాస్తుతులు సమాసములే. 'ఏతరాగభయ క్రోధః స్థితధీర్గునిరుచ్ఛతే.' రాగభయక్రోధములను వర్జించినవాడు స్థితప్రజ్ఞుడు. గదాధరుడు ధీరాతిధీరుడు. అతని మొగమున చిరునగవు దళుకొత్తినది. నభలో గునగునలు బయలుదేరినవి. సభ్యులు కొంద రాశ్చర్యచకితులైరి, కొందరాగ్రహవిష్టలైరి, కొందరు బాష్పపూర్ణనేత్రులైరి. క్షుద్రభిక్షుకియందుగూడ గదాధరునకు యశోదానందవర్ధనుడే పాడగట్టెను. "సోదరులారా! సంకోచింపకుడు. ఈ సాధ్వీ చెప్పినమాటలు నత్యధూరములు గావు. దేవీ! నిన్ను నేనెలులు మజచి పొగలను. ఇంత కాలమెందెందు దిరిగి యలనితివి. నమయమునకు వచ్చితివి-నంతోపము. ఈ నభ నలంకరింపుము. మన మందఱముగలిసి బృందావనవిహారి సంకీర్తనము గావితము." అని దృఢగంభీరస్వరంబున గదాధరుడు వక్కాణించెను 'సమః శత్రోచ విక్రేతేచ తథా మానావమానయోః|| అనికేతః స్థిరమతిః భక్తిమాన్ మేవియోనరః.' శత్రువులయందును, మిత్రులయెడలను, సన్మానమునందును, అవమానమునందును. ధిర్వికారులై యుండగలవారే భగవదనుగ్రహ

పాత్రులయిన భక్తపరేణ్ములు. సభానదులకు గదాధరుని శిలమునందు సందేహము గలుగలేదు-బిచ్చగత్తె మాటల యందు నమ్మకమును గలుగలేదు-వారిలో నొక నజ్ఞుడు భిక్షుకిని నమిపించి నిజమెఱిగింపుమని బ్రతిమాలెను. అమె యందు మానవత్వము సంపూర్ణముగ లోపింపలేదు. గదాధరుని సహనము, కారుణ్యము అమెను సంపూర్ణముగ వశపఱచుకొనియెను. చేసిన యపచారమునకు ప్రాయశ్చిత్తము గావించుకొన తపతప లాడుచు, అమె జరిగిన వృత్తాంత మంతయు పూసగ్రుచ్చినటులు తెలియజెప్పి, గదాధరుని కాళ్ళపైబడి వెక్కివెక్కి యేడువసాగెను. అతడామెనోదార్చెను. సభాస్థారులు సందేహము దొలగ ఆనందమందిరి.

కల్యాణ సింహునకు తలదిమ్మెత్తెను. కన్నులెఱ్ఱబడెను. ఒడలు కంపించెను. కోపము దుర్బరమయ్యెను. ఒఱనుండి కత్తిని దూసి యాతడు గృహభిముఖుండయ్యెను. గదాధరు డాతని నడ్డగించెను. "ఏమి ఈ యాగడము-భక్తాగ్రేసరా! క్రోధమునకు దాసులైనవారు భగవంతునకు దూరులు గారా? ఇంతకు నీ యర్థాంగి చేసిన యపరాధమేమి? ఆ పరమ పతివ్రత తన నాథుని దా దక్కించుకొన దలచినది. అది న్యాయము గాదా? అమె మార్గము నీకు నచ్చనిచో, ఆ యబలను చేతనైన నీ మార్గమునకు ద్రిప్పి కొనుము. అందఱియందును పరమాత్మ గలదు. అమె యందును గలదు. అమెను నిందించి హింసించువేని, అది సర్వాంతర్యామియైన శ్రీ మహావిష్ణువును నిందించి హింసించుటయే యగును గదా! చాలు చాలు; సాధునజ్జనుల గౌరవము దక్కింపుము." అని సమాధానపఱచుచున్న గురువునకు శిష్యుడు "స్వామీ! దేవరవారి యానతి యతిక్రమింపరానిది. అయినను అపరాధులను శిక్షించుట రాజపుత్రధర్మము గాదా! ఈనా డా రక్కసిని మన్నించి విడిచి పుచ్చిన ఇతరులు నామె మార్గము ననుసరింపరా? దాన లోకమునకు హాని గలుగదా!" అని విన్నవించెను.

"దుర్మార్గులను శిక్షింపవలసి యున్న నది భగవంతుని కర్తవ్యముగాని భక్తుల పనిగాదు. కఠినాతికఠినములైన శిక్షలు నేరములను రూపుమాపలేవు, - నరికదా - వానిని పెంపొందించును. క్షమానహనములే దుర్మార్గులను సన్మార్గప్రవర్తకులనుగా మార్చగలవు. ఈ గర్భవతి విషయము ప్రత్యక్షముగ జూచియు సంకయింపనేల? ఏల యీ శుష్కప్రసంగములు? భగవన్నామ సుధారసము నాస్వాదితము లేమ్ము." అని గదాధరుడు ప్రబోధించెను. కల్యాణ సింహుడు స్వస్థుడయ్యెను. అఖండ సంకీర్తనము జరుగుచుండెను. 'క్షమాశస్త్రం కరే యన్య దుర్గతః కింకరిష్యతి, ఎవనిచేత సహనమును శస్త్రముండునో వానిని దుర్గతలెమి చేయగలరు?

గుణాయనై దోహాః సుజనవదనే, దుర్జనముఖే ।
గుణా దోహాయనై తదిదమపి నో విన్యయవదమే ।
మహామేఘః కారం పిఠతి కురుతే వారి మధురం ।
ఫణి కీరం పితౄ వమతి గరళం దున్యహతరమే ॥

దుర్జనులు పరుల గుణములయందు దోషముల నాపాదించుదురు. క్రూరనర్పము మధురకీరములు గ్రోలి దున్యహ విషము వెడల గ్రక్కును. సుజనులన్ననో పరుల దోషములనుగూడ గుణములుగ నమర్చింపగలరు. నము ద్రములోని కారజలములను గ్రహించి మేముడు తియని నీటిని పర్చించుచున్నాడు. ఘనుల మార్గములులుండును.

గదాధరుని సంకీర్తనఖ్యాతి దూరప్రదేశములకు విస్తరించెను. ఒకనాడొక వైష్ణవస్వామి సంకీర్తనమందిరమున కరుదెంచెను. గదాధరుడాతని పలువిధముల నత్కరించి, అగ్రస్థానమున నధిష్ఠింప జేసెను. నామశ్రవణ మాత్రమున నభ్యుల నేత్రములనుండి అనంద బాష్పములు జాలువారుచుండెను. వైష్ణవ ప్రముఖునకు మాత్రము కన్నులు చెమ్మగిల్ల లేదు. అది యతనికి అవమానకరముగ దోచెను. మఱునాడు సంకీర్తనసమయమున నాతడు మెత్తనికారము వస్త్రమున దాచి కనులకు రాచుకొను చుండెను. అతని సయనములనుండి బాష్పములు జలజల రాలుచుండెను. సంకీర్తనానంతరమున పామరు డొకడు గదాధరుని జేరి "అచార్యపర్యా! మీ చెంత కూర్చుండి యుండిన వైష్ణవుడు వట్టి మోసగాడు. కంటికి కారము రాచుకొని బాష్పములను రాలించుచున్నాడు" అని కొండెము చెప్పెను. గదాధరు డాత్రముతో నా వైష్ణవుని జేరి వానికి పాదాభివందన మాచరించి, "మహాత్మా! భగవద్గుణాను భవంబుచే నానంద పారవశ్యమందని యింద్రియంబులను శిక్షింపవలయు నని శాస్త్రము హేమించుచున్నది. కాని నేటి వఱ కటుల శిక్షించువారిని నేను జూడలేదు. సంకీర్తనావ సరమున నానంద బాష్పముల వెలువరింపజాలని నేత్రములకు కారము రాచి శ్రీవారు శిక్ష విధించిరని తెలిసికొని పర మానందము నొందితిని. మీ దివ్యనందర్పనముచే ధన్యుడ నయితిని." అని గాఢాలింగనము చేసికొనెను. ఇరువురి నేత్రములనుండియు నిర్మలానందబాష్పములు ప్రవహించెను. గదాధరునివంటి పరమభాగవతాగ్రేనరుని యంగనంస్పర్శముచే వైష్ణవోత్తమునకు భగవత్కల్యాణ గుణముల యందవ్యాజానురాగము గలుగుటలో నాశ్చర్య లేకమేనియు గలుగదు గదా! నత్కర్పప సాంగత్యము భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్యములను కరతలామలకములను గావించును.

'యో మాం పశ్యతి సర్వత్ర సర్వం చ మయివశ్యగి ।
తస్యాహం నప్రణామ్యమి.' చరాచరములయందన్నిటను

భగవంతుని జూచుచు, పరమాత్మయందే నకలమును నమన్వయింపజేయు మహాపురుషుడు భగవంతున కత్యంతాప్తుడు.

గదాధరుని యాశ్రమము-అర్ధరాత్రము-చోరుడొకడు ప్రవేశించి అట గల విలువగల పదార్థములన్నియు మూట గట్టుచుండెను. గదాధరుడు చూచుచునే యుండెను. అతని కాచోరుడు గోపికా గృహముల విహరించు నవనీత చోరుని రూపమున భాసించుచుండెను. కట్టినమూట యెత్తి కొనలేక దొంగ బాధపడుచుండెను. గదాధరుడు తటాలున లేచి ఆ మూటను దొంగనెత్తిపై నెత్తి పెట్టెను. చోరుని యాశ్చర్యమున కంతులేకపోయెను.

చోరుడు:—మహానుభావా! ధనముపై నేమాత్రమును గాంక్షలేక దొంగిలింప వచ్చిన దొంగకు సాయపడు నీవు మానవుడవా-లేక దేవుడవా? పురుషోత్తమా! నీ దివ్య నామము నేను విసవచ్చునా?

గదాధరుడు:—సాదరా నేను నీవంటి మానవుడనే. నేను దేవుడనేని నీవును దేవునవే కదా! ఈ జగన్నాటకమున గదాధరుడను పేరుపెట్టుకొని నటించుచున్నవాడను తండ్రి!

చోరుడు:—పరమ భక్తాగ్రగణ్యుడవయిన గదాధర భట్టువు నీవేనా స్వామి! ఎంతటి హిరణ్యచారమున కొడి గట్టితిని. నా తప్పిదమును మన్నించి సన్ననుగ్రహింపవే, దయామయా!

అనుచు పాదములపైబడి వెక్కిరి వెక్కిరి యెడ్చు దొంగను లేవనెత్తి గదాధరుడు బుజ్జగించుచు. "తమ్ముడా! ఇందు నీవెసరించిన తప్పిదమేమున్నది? సర్వాస్త్రాదుల ప్రేరేపింప ఈ కటిక చీకటిలో ప్రాణాపాయమునైన సరకు సేయక యింతదూరము శ్రమపడి వచ్చితివి. నీవు మూటకట్టిన పదార్థములన్నియు పరమాత్మకు జెందినవేకదా! వాని యందు నా కెంత యధికారము గలదో నీకును అంత యధికారము గలదుగదా! వాని నన్నిటిని గొనిపోయి అలు బిడ్డలగూడి సుఖముగ జీవింపుము. జగద్రక్షకుడు ఈ తన సేవకునకు గావలసిన పదార్థము లన్నియు నకాలములో తప్పక సంపాదించి పెట్టగలడు. సంశయింపకుము" అని మధురముగ బలికెను. ఆ యీ మూటల నాలించిన తన్నరుడు విపశుడయ్యెను. అజ్ఞానాంధకారము తొలగిపోవ నతనికి జ్ఞానోదయమయ్యెను; జీవితమునందు విరక్తి గలిగెను. కాలక్రమమున నతడు గదాధరుని యుపదేశము పొంది భక్తావతంసుడయ్యెను. స్వర్గవేది నంటుకొన్న యినుప ముక్కయు స్వర్గఖండమగుట యనుభవ నిర్ణయేగదా!

నాథే నః పురుషోత్తమే, త్రిజగతామేకాధిపే, చైతన్యే ।

సేవ్యే, స్వస్య పదవ్య దాతరీ, సురీ, నారాయణే, తిస్థతి ।

యంకంచిత్తురుపాథమం, కతిపయగ్రామేశమల్పార్థదం
సేవామై మృగయామహే సర మహే! మూడా వరా
కావయమ్ ॥

భగవత్సేవయే పరమార్థముగా భావించినవాడు గదా
ధరుడు. ప్రాపంచిక కార్యములన్నియు నతని యృష్టిలో
నప్రధానములు. దేవపూజకు గావలసిన సామగ్రినంతయు
నాతడు స్వహస్తములతో నమకూర్చుకొనుచుండెను. ఒక
నాడు భగవత్ప్రసాదమునకు గావలసిన పిండిని స్వయ
ముగ వినరుచుండెను. అప్పుడొక సేవకుడు నమిపించి,
'స్వామీ! ఒక మహాధనవంతుడు మిక్కిలి విలువగల
పెక్కు పదార్థములు తమకు నమర్పింప దీనికొని వచ్చి
యున్నాడు. మీరు చేతులు కడిగికొనివచ్చి వానిని స్వీక
రింపుడు.' అని నవినయముగ విన్నవింప, గదాధరుడు
చిరునవ్వునవ్వి, "అమాయకుడా! ముల్లోకముల కేకైక
నాథుడైన రమామనోనాథుని సేవయందు గుదురు కొని

యుంటిని. ఈ పని వదలి యాధనికుని దర్శనముచేయుట
యుక్తముకాదు. వలయునేని యా సజ్జనుడే యిటుకు వచ్చి
తాడెచ్చిన వస్తువులను భగవత్కైంకర్యమునకు నమర్పిం
చునులేనీవు నిశ్చింతగ నుండుము." అని సేవకుని మంద
లించెను. పిదప నా ధనికుడచటకు వచ్చి గదాధరుని
దీక్షకు మెచ్చి తెచ్చిన ద్రవ్యములిచ్చి వచ్చిన త్రోవను
మఱిపాఠెను.

జీవితాంతమువఱకు భగవత్కైంకర్యము గావించుచు,
తుదకు గదాధరుడు గదాధరునియందై కృమందెను. గోపరి
పాలనమున గోపాలుడును, భక్తనముద్గరణమున భక్తవత్స
లుడును నిరంతరము వేయి కండ్లతో కనిపెట్టుకొని
యుందురు.

నిధి చాల సుఖమా! రాముని నన్నిధి సేవ సుఖమా!

నిజముగ బలుకుము ఓ మనసా! నిధి చాల సుఖమా!

(న శేషము.)

స మి క్త

"కృష్ణ సనుమానకుము బాలకృష్ణ! కృష్ణ!"

1948 సంవత్సరంలో భట్లమకుటూరు వాస్తవ్యులు శ్రీ బళ్లకొండ్రాజు అనే వెంకట్రాజుగారు "గోపీ విలాపం" అనే గ్రంథాన్ని పాఠకలోకానికి భక్తకోటికి అందజేసి వాఙ్మయ సేవాభాగ్యమును పొందగలిగినారు. ఈ గ్రంథములో 108 పద్యాలున్నవి. మకుటము శతకములందు వలెనే అన్నింటికి శీర్షికలోనున్న విషయముగా "కృష్ణ! సనుమానకుము బాలకృష్ణ! కృష్ణ!" అని ఉన్నది. సీసపద్యములు. సవ్యత్వము దీనిని ఒక శతకమని అనలేదు. ఇందలి ఇతివృత్తమే గ్రంథమునకు పేరయి "గోపీవిలాపం" అని వ్యవహరింప బడినది. రచయిత పట్టభద్రులు. శ్రీ జె. వెంకట్రాజు నామాంకితులు. ఈ గ్రంథము రచనా కాలము తెలియదుకాని ప్రకాశకులు దీనిని 1948 లో మాత్రం సారస్వత లోకానికి అందజేసినట్లు ప్రకటితమైనది. భక్తితోకూడిన శృంగారరసము ప్రధానముగా పద్యములలో గోచరించును. ఈ మధురభావన కొన్నికొన్ని పద్యములలో తారస్థాయిని అందుకున్నట్లు ప్రస్ఫుటమౌతున్నది. బహుశః కవి అంతఃకరణ ప్రమాణముగ ఈ భక్తిరసము ప్రకటితమయినట్లు ఊహింపవచ్చును. శ్రీ నందూరి వెంకటసుబ్బారావుగారు తమ అభిప్రాయములో వెలిబుచ్చినట్లు "ఈ కవి మిత్రుడు తనకుగల అపార కృష్ణభక్తిని కడు స్వతంత్ర బుద్ధితో ప్రకటించినట్లు" పాఠకులకుకూడా తోచక మానదు. ఈ కవి పరమ లక్ష్మీములుగ ముద్దుపళిని - పాసుగంటి - పాతన - జయదేవుడు - లిలాకుడు మున్నగువారి మధురభావా వేశములను గైకొన్నట్లుకూడా శ్రీ సుబ్బారావుగారు అభిప్రాయము నిచ్చినారు. భక్తి శృంగారభావములను చిత్రించుటలో అదే లక్ష్మీము కావచ్చు - అందులకే కవి తన కవితోపాననలో ప్రేమరసపాయి - ప్రభువు - గురుడు - భర్త - భగవంతుడు అయిన కృష్ణమూర్తికి తానొక గోపికతో తాదాత్మ్యమయి ఆత్మనమర్పణగా ఈ కవికాంజలిని అర్పితే సమర్పించాడు - ఈలాటి మధురభావన కలగడానికి భగవాన్ రమణ మహర్షులవారి ఆశ్రమ ప్రభావంకూడా కారణమని గ్రంథకర్త ఒక మాటలో వ్యక్తం చేశారు - అనందో బ్రహ్మయటస్య ప్రాజదువు ఈ కవి లేఖనలో అనంద రసంగా ఉత్పన్నమయి "గోపీవిలాపం" అనే గీతానవంతిగా ఉద్భూతమై బ్రహ్మోపాసనా కాండమును హెచ్చిస్తూ కావ్యజలధిలో నంగమించింది - ఉత్తమస్థాయి భావాన్ని అందుకుని. ఈ కావ్యంలో ఇతివృత్తం - ఈ భావప్రకటనగాక వేరే కథ ఉండదు. వాగోవాకము - నాటకశీల్పము అంతగా ఉండే అవకాశము లేదు. కాబట్టి కవి కష్టపడిన మాట వాస్తవమే.

“అక్కడక్కడ మేరమీరి శృంగార దృశ్యాలు చూపినేమో నని జంకు - అయితే కేవలం అనభ్యం గాదని ధైర్యం.” ఇవి కవిసూక్తులు. ఇందులో మొదటి వాక్యానుసారంగా మేరమీరి శృంగార దృశ్యాలు చూపిన మాట వాస్తవమే గాని రెండవ వాక్యంలో సూచించినట్లు అవి “కేవలం అనభ్యం కాదని ధైర్యం” అనడం మాత్రం సాహసం.

“దిబాల శాస్త్రి” అనే గ్రంథాన్ని అశ్లీలాలకు—అనభ్యంతకు గురి చేసి ప్రభుత్వందావా తెచ్చింది. కవి అందులో నుంచి బయట పడేందుకు తలప్రాణం తోకకు వచ్చింది. అలాటి సందర్భములో మన భారత సంస్కృతి చిహ్నమైన రాధా కృష్ణ మధుర భక్తిగాని భాగవత గోపీ గీతలనుగాని అంతరార్థము వదలి వట్టి బాహ్య సౌందర్యమును జావళి సాహిత్యభావ ములతో తేట తెల్లముగ సీనములో సాగతీని బట్టబయలు చేయడం నినలైన ప్రేమసూత్రాలను వ్యక్తం చేయబోయి నిడ్డ హస్తాలు కాకపోవడమే అవుతుంది. లీలాశుకుడు—జయదేవుడే అంటారా వారికి మనకు హస్తముశకాంతరం—శ్రవణానంద ములో చెప్పినట్లు అన్మదాదులకించి దృక్తిని వారితో పోల్చి అంతవారమే అనుకొనుట చాల అంతరము గల విషయము. నక్కకు—దివిజాభ్యుదయమునకు గల వాని. వారి జీవితానికి—మధురభావాలు—భావప్రకటనకు గల వాఙ్మయానికి చాలా వ్యత్యాసం ఉన్నది. శృంగారాన్ని అరచాటుగా చిత్రించడమే మంచిదిగాని కేవలం బట్టబయలు చేయడం అంధ్ర కవిత్వా పితామహుల శివదేశికంకూడా కాదు గదా.

శ్రీ వెంకట్రాజుగారిలో గల అర్చికూడా పద్యములలో కనబడుచున్నది. భాష ఎక్కడా వెదుకుటకుకూడా కనపడని నారికేళాపాకము గలది. సరళమైన జాను తెనుగు భాష. సులభగ్రాహ్యం - శబ్దవైచిత్రీ - భావవిన్యాసం ప్రకటించే భాష ప్రకటించారు. తమ అర్చనంతా 92, 93, 95, 104, 108 మొ॥ పద్యాలలో సంక్షిప్తం చేసి కృష్ణ పరమాత్ముని తమకు గల ఆచంచల భక్తి విశ్వాసాన్ని ప్రకటించారు. 106 వ. పద్యములో జావళి (మధురా నగరిలో) లోని భావాన్ని వర్ణించారు. 89 వ. పద్యంలో మతాధి దేవతగా ఆరాధించేరు. 86, 87, మొ॥ కొన్ని పచ్చి శృంగార పర్వనకు కారణం కవితకు 96 వ పద్యంలో చెప్పినట్లు “పచ్చి శృంగారములో బల్కునా నాలుక యేచిన భక్తి కాయెగువులయ్యె” స్త్రీయొక్క భక్తి యెగు వులే అని విశ్వసించాలి పాతక లోకం. అంతేకాని ‘గోపీవిలాసం’ పెరిట శృంగార రసాన్ని విశ్వంఖలుగా జుగుప్సాకరంగా తేట తెనుగు భాషలో దేవాలయంమీది బూతు బొమ్మలలా వాఙ్మయాలయంలో ప్రవేశ పెట్టడానికి లేఖనీ విన్యాసం బరిపించ దలచినట్లు కవి బుద్ధి పూర్వకంగా వ్రాసినవి కావని పాతకలోకం భావించాలి. దేవాలయాలలో ఈలాంటి పచ్చిశృంగార పద్యాలుమాత్రం కావ్యవతన చేయడంలో పదలిపెట్టి మిగిలిన రసవంతమైన ఎన్నో భక్తి పద్యములు శ్రావ్యకంఠముతో చక్కగా కృష్ణగానం చేసి శ్రోతలకు కృష్ణభక్తి - మధురభావన కలగజేయాలి. ఈ కావ్యాన్ని ప్రసాదించిన శ్రీ జె. వెంకట్రాజుగారు ధన్యులు. వారి కావ్యప్రసాద గుణము భక్తిప్రదము - అటువంటి కవులు - భాగవతులు - కృష్ణభక్తులు - దేవాలయధికారులగుట శ్రీ కృష్ణుని అనుగ్రహ చిహ్నము. వేదములలో చెప్పబడినట్లు ఆ భగవంతుడు మంత్రములలో నుండి ఆ మంత్రములు బ్రాహ్మణాధీనమై యుండుట అట్టివారిని భక్తి తాత్పర్యములతో త్రికరణ శుద్ధిగా తమ కవితా శక్తితో ఆరాధించి శ్రీ కృష్ణుని యనుగ్రహమునకు పాత్రులై ఇంకను దేవాలయములలో పఠింప దగు కావ్యములను హరిహర నాధప్రీతిగా ఆంధ్రావళి మోషమందునట్లు వ్రాయుదురని ఆశించుచు వారి మధురభక్తి భావనకు నా ప్రశంసాంజలులను నమర్పించుచున్నాను. ప్రచారములేని సత్కావ్యము పూజ లేని దేవాలయ మని విజ్ఞులెరుగనిది కాదు గదా!

పామర్తి వేంకట రమణరావు
సన్నయపీతం, తణుకు.

వార్తలు

శ్రీ సింహచల స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవము

11-4-57 తేదీ చైత్ర శుద్ధ ఏకాదశినందు శ్రీ స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవము అత్యంత వైభవముగా జరుపబడెను. సాయంకాలము శ్రీ ద్వారం సరసింగరావుగారు,—విజయరామ సంగీత కళాశాలాధ్యక్షులు తమ బృందముతోకూడ, అత్యంత మనోహరముగ, అసాధారణముగ రీతిని వాయులీన వాద్యమున శ్రోతల నానందపరచిరి. రాత్రి 10 గంటలకు శ్రీ భూదేవేరులతోకూడ శ్రీ స్వామివారి ఉత్సవరులను అలంకృతముగ రథముపై సదిష్ఠింపజేసి రథోత్సవము జరుపబడెను. అనంతరము కళ్యాణ మంటపమునందు శ్రీ స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవము అత్యంత వైభవముతో జరుపబడెను. కళ్యాణ మహోత్సవమునకు ధర్మకర్తలగు శ్రీ విజయనగరం రాజావారి తరపున శ్రీ దివానుగారు స్వయముగ విచ్చేసి కళ్యాణ మహోత్సవమునందు పాల్గొనిరి.

ఉత్సవమునకు వలయు యేర్పాట్లన్నియు ఎగ్జిక్యూటవ్ ఆఫీసరు శ్రీ డి. ఎల్. ఎన్. రాజుగారు తమ నిబ్బందితో నూడ నక్రమంగా నిర్వహించిరి. దేవాదాయ పరిపాలనాశాఖ అసిస్టెంటు కమిషనరు వారగు శ్రీ కృష్ణారెడ్డిగారు తమ నిబ్బందితోకూడ ఉత్సవమునందు పాల్గొని సర్వవిధముల సహకారము నొసర్చిరి.

12-4-57 తేదీన శ్రీ కర్పి శ్రీరామమూర్తి శాస్త్రిగారి (విజయనగర మహారాజ సంస్కృత కళాశాలాధ్యక్షులు) ఆధ్యక్షతన పండిత సభ జరుపబడెను. పండితపన్యాసముల అనంతరము పండితులకు ఉచిత రీతిగ సన్మానము చేయబడెను—రాత్రి 7 గంటలు మొదలు 10 గంటలవరకు శ్రీ పెద్దింటి సూర్యనారాయణ దీక్షితరీగారిచే రఘుముగ హరికథ చెప్పబడెను. పండిత పామరరంజకముగు వారి కథాశ్రవణమున శ్రోతలందరు ముగ్ధులైరి.

రథోత్సవము

కళ్యాణమండపమునందు శ్రీ స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవము.

శ్రీ ద్వారం నరసింగరామశాస్త్రి వాయువీన సంగీత జయంతి

MUCHUKUNDA'S PRAYER TO SRI KRISHNA

(FROM SRIMAD BHĀGAVATAM)

"Lord, deluded by thy Maya
People know thee not,
Nor do they worship thee,
But remain attached to this world,
The source of sorrow and suffering.

"Some renounce the pleasures of life
And practise austerities,
Hoping to find greater pleasure in their lives to come.
Thus attached to Karma and to fleeting things,
They never know the joy supreme.

"But when, O Lord, through thy grace
A wandering, restless mind perceives the evanescence of worldly pleasure,
And seeks the company of holy men,
Then in that sacred companionship
There comes to it abiding love for thee,
Thee who art the Lord of Love,
The supreme goal and final refuge of all.

"O thou compassionate One,
Through thy grace I have no yearning for enjoyment;
No consciousness have I of a personal self.
My sole desire is to serve thee:
I seek no other boon.

"O thou, Lord of all free souls,
Thou art the giver of freedom
What fool finding thee would ask of thee aught
Save attainment of thy being and of thy freedom?
O thou, the pure, without attributes, without form,
Supreme Brahman, the One without a second,
Renouncing all, I take refuge in thee.

"O thou, the refuge of all,
Long have I suffered from unquenchable desires;
Many a life have I wandered from birth to death,
And from death to birth.
Of peace have I found none;

Therefore do I take shelter at thy Lotus Feet.
Those who seek refuge in thee
Become free from fear, free from grief;
Verily they attain the Truth.
O Lord of the universe, I seek thy freedom!"

(With the kind courtesy of Sri Ramakrishna Math)

ANDHRA ARCHITECTURE

By

V. V. TONPE, M. A.

IV - APPRECIATING HINDU ARCHITECTURE.

Nothing is more natural to man than to admire what is good and great. Unfortunately, the first foreign admirers of India found that there was neither any thing good nor great in Indian art. (1) The fault did not lie in them nor in the art they tried to appreciate but in the approach they made to it. They saw at it through their European spectacles so that they not only felt that Indian art was unnatural but also bizarre. On looking at a photograph of the Java-Buddha exhibited at the Royal Society of Arts, Sir George Birdwood proclaimed it as "the senseless similitude, by its immemorial fixed pose, is nothing more than an uninspired brazen image, vacuously squinting down its nose to its thumbs, knees, and toes. A boiled suet pudding would serve equally well as a symbol of passionate purity and serenity of soul."

To sight another example, Prof. Westmacott, in his "Handbook of Sculpture" (2) observed that—

"There is no temptation to dwell at length on the sculpture of Hindustan. It affords no assistance in tracing the history of art, and its debased quality deprives it of all interest as a phase of Fine Art, the point of view from which it would have to be considered. It must be admitted, however, that the works existing have sufficient character to stamp their nationality, and although they possess no properties that can make them useful for the student, they offer very curious subjects of enquiry

to the scholar and archaeologist. The sculptures found in various parts of India at Ellora, Elephanta, and other places are of a strictly symbolical or mythological character. They usually consist of monstrous combinations of human and brute forms, repulsive from their ugliness and outrageous defiance of rule and even possibility."

Such statements might be collected from many writers of authority on the history of Indian art, Europeans as well as Indians educated on European lines, old as well as modern. But on a dispassionate study of it it will be evident that these critics of Indian art were seriously engaged in judging it by something which was not inherent in it; they took the Grecian point of view as the standard of value in their judgment and there is no wonder they failed to get at the real value of Indian art, for these two values are almost diametrically opposite to each other.

It was not without a cause that these critics judged Indian art with Hellenic standards. They first recognized traits of Grecian art in the sculptures and architecture of Gandhara and were misled to believe that it was a faint imitation of the master minds of old Greece. They could not, because of their prejudiced minds, know that it was Graeco-Buddhist art of Gandhara, which was the commingling of the two schools of art, the Hindu and the Grecian.

Men like Havell, Dr. Coomaraswamy and Marshall applied new and correct stand-

1. References to art in this chapter include architecture.

2. Ed. 1884. P. 51

ards of judgment to it and tried their best to disperse clouds of misapprehension. They proved that Indian art was as persistent of its excellence and as powerful in rendering the soul and the mind of men as Egyptian or Greek art was, if not greater.

As the religion and the philosophy of the East and the West differed their arts too differed; they developed on their cultural sustenance and as we have seen already the culture of the West was engrained in reason and intellect while that of the East in spirituality.⁽¹⁾ Birdwood and his school tried to seek trends of Western art in Indian art and their disappointment at not finding them made them vituperate the very canons of the art of the East. It was not political prejudice or biased view on art which they could not understand; it was not even intellectual antipathy to every thing Indian but it was a mere human error which could be forgiven. That is why as soon as the truth was known, the English mind corrected itself and tried to pursue Indian art in its own light. But being completely alien to it, it found it rather difficult to educate itself to the perfection which was essential for appreciating it.

I would like to make it clear here that when I speak of the human error of the English, I am not blind to some English writers like Osbert Sitwell and William Archer who really meant what they said. In his Book, "Escape with Me", Mr Sitwell expressed that "the idea of India, despite its manifold and diverse marvels, continued to be repellent." Referring to Indian art he wrote of "that repulsive, greasy quality that so often mars Hindu works of art."

William Archer attacked Indian civilization and culture in all its domains,

there by voicing the general attitude of the European mind of his days. Fortunately for us, Sri Aurobindo undertook to reply him in the "Arya—A Defence of Indian Culture" (1918-1921). Though this was left unfinished, it voiced the strong protest of the Indians as a counterblast to Archer's criticism of Indian culture.

Two instances of Archer's criticism and Sri Aurobindo's reply will suffice here to show the shallowness of the foreigners criticism and the depth and correct approach made by Sri Aurobindo, the champion of our culture. In his own words: "The Indian ideal figure of the masculine body insists on two features among many, a characteristic width at the shoulders and slenderness in the middle. Well, an objection to broadness of girth and largeness of belly—allowed only where they are appropriate as in sculptures of Ganesha or the Yakshas—is not peculiar to the Indian aesthetic sense; an emphasis on their opposites is surely intelligible enough as an aesthetic tradition, however some may prefer a more realistic and prosperous presentation of the human figure. But Indian poets and authorities on art have given in this connection the simile of the lion, and lo and behold Mr. Archer solemnly discoursing on this image as a plain proof that the Indian people were only just out of the semi-savage state! It is only too clear that they drew the ideal of heroic manhood from their native jungle, from theriolatry, that is to say, from a worship of wild beasts: I presume, on the same principle and with the same stupefying ingenuity he would find in Kamban's image of the sea for the colour and depth of Sita's eyes clear evidence of a still more primitive savagery and barbaric worship of

1. Vide: "Aradhana" Vol II. No 8. Aug. 1956 P. 192.

inanimate nature, or in Valmiki's description of his heroine's "eyes like wine" *madireksana*, evidence of a chronic inebriety and the semi-drunken inspiration of the Indian poetic mind."¹) This is one example of Archer's criticism.

The other is about the philosophy in Indian art:

"...The whole basis of Indian artistic creation, perfectly conscious and recognised in the canons, is directly spiritual and intuitive. Mr. Havell rightly lays stress on this essential distinction and speaks in passing of the infinite superiority of the method of direct perception over intellect, an assertion naturally offensive to the rationalistic mind, though it is now increasingly affirmed by leading western thinkers. Mr. Archer at once starts out to hack at it with a very blunt tomahawk. How does he deal with this crucial matter? In a way which misses the whole real point and has nothing whatever to do with the philosophy of art. He fastens on Mr. Havell's coupling of the master intuition of Buddha with the great intuition of Newton and objects to the parallel because the two discoveries deal with two different orders of knowledge, one scientific and physical, the other mental or psychic, spiritual or philosophic in nature. He trots out from its stable the old objection that Newton's intuition was only the last step in a long intellectual process, while according to this positive psychologist and philosophic critic the intuitions of Buddha and other Indian sages had no basis in any intellectual process of any kind or any verifiable experience. It is on the contrary the simple fact, well known to all who know anything of the subject, that the conclusions of Buddha and other Indian philosophers (I am not now speaking of the inspired

thought of the Upanishads which was pure spiritual experience enlightened by intuition and gnosis,) were preceded by a very acute scrutiny of relevant psychological phenomena and a process of reasoning which, though certainly not rationalistic, was as rational as any other method of thinking. He clinches his refutation by the sage remark that these intuitions which he chooses to call fantasies contradict one another and therefore, it seems, to have no sort of value except their vain metaphysical subtlety. Are we to conclude that the patient study of phenomena, the scrupulous and rigidly verifiable intellectual reasonings and conclusions of Western scientists have led to no conflicting or contradictory results? One could never imagine at this rate that the science of heredity is torn by conflicting "fantasies" or that Newton's "fantasies" about space and gravitational effect on space are at this day in danger of being upset by Einstein's "fantasies" in the same field. It is a minor matter that Mr. Archer happens to be wrong in his idea of Buddha's intuition when he says that he would have rejected a certain Vedantic intuition, since Buddha neither accepted nor rejected, but simply refused at all to speculate on the supreme cause. His intuition was confined to the cause of sorrow and the impermanence of things and the release by extinction of ego, desire and *Sanskara*, and so far as he chose to go, his intuition of this extinction, Nirvana, and the Vedantic intuition of the supreme unity were the seeing of one truth of spiritual experience, seen no doubt from different angles of vision and couched in different intellectual forms, but with a common intuitive substance. The rest was foreign to Buddha's rigidly

1. "The Significance of Indian Art"—Sri Anurobindo. Pp 3-5.

practical purpose. All this leads us far afield from our subject, but our critic has a remarkably confused mind and to follow him is to be condemned to divagate."⁽¹⁾

These controversies must have made good headlines in their times. But these do not make history; they are only the autumn-leaves and floating funguses that cover the surface of the stream. Now, from this distance of time, we can perceive the slow, impalpable currents work their way below the surface and penetrate to the depths. These deep and slow undercurrents make history. And when the sensational events have lost their news value, in perspective, to their true proportions, we come to learn the truth of history.

English rule in India proved that inspite of their Imperialistic administration of the country, they were not altogether antagonistic to us. That is the reason why without their intention they enriched our culture to a great extent.⁽²⁾ Individuals and government, no doubt, tried to exploit Indian innocence and straightforwardness; but the human element in them did not fail to strike the cord of the human relations in the East. That again is the reason why, inspite of many misunderstandings and bickerings the East and the West have met.⁽³⁾ They have almost realized that they cannot progress in isolation. "The rapid degradation of Asia is an evil portent for the future of Western social idealism of which the beginnings are already recognisable. If, either in ignorance or in contempt of Asia, constructive European thought omits to seek the co-operation of Eastern philosophers, there will come a time when

Europe will not be able to fight industrialism, because this enemy will be entrenched in Asia...What has to be secured is the conscious co-operation of East and West for common ends, not the subjection of either to the other, nor their lasting estrangement."⁽⁴⁾

Thus we find that though in proximity of events what the English did in India was not only hostile but sometimes even humiliating to us, from the point of view of the ultimate results of the encounter between civilizations the English rule in India was a wrong approach made to India but as time went on they realized their fault and finally even gave up their hold on the Empire, thereby recognising India as a Republic. The British policy in India can be, in the light of the present argument, justified by the aphorism—To err is human. And by the same aphorism, India's attitude towards England can also be justified: India's culture and civilization have proclaimed her religious attitude to life in many words and ways. Does it not become a religious-minded nation to forgive her neighbours and distant friends if due to their short-sightedness they misunderstand her? History tells us again that India many times before forgave many countries and civilizations that made wrong approaches to her; as a result of which almost all that came to rule India left her not as life-long enemies but as intimated friends. They unconditionally acknowledged her moral supremacy and her spiritual superiority over themselves as a mark of honour unto themselves. Wherever they went, they carried a little bit of Indian culture with them and among their natives,

1. "The Significance of Indian Art"—Sri Aurobindo Pp. 5—8.

2. Vide: "Aradhana" Vol III No 1. Jan. 1937;

3. Vide: "do"

4. "The Dance of Shiva"—Ananda Coomaraswami.

who were strangers to it, they strove to popularize and adopt it to their advantage. In the time of Xerxes the Persians not only joined Indians in their armies but also improved their modes of warfare on Indian lines. In spite of a Nadir Shah or two, the relations of India and Persia went strong until Persia could proudly present India with a Taj. (1) The Greeks and the Indians were friends even from the very dawn of civilization. They exchanged trade, improved art and shaped architecture to mutual advantage until they manifested themselves in the Gandharan culture. (2) Buddhist missionaries and tourists like Fa-Hien, Hiuen-Tsang and I-Tsing carried Buddhism from India to China and made it one of the three forces that moulded their culture, the other two being Confucianism and Taoism. Taoism gave China its mystical trend; Confucianism developed the family pattern and social relationship; but Buddhism with its philosophical and metaphysical framework gave it a spiritual quality which made the Chinese too a nation of nobility: they cultivated elements of tenderness and compassion and delicacy of feeling in the face of recurring catastrophes; they became philosophically serene. History repeats itself: the English too shall enjoy the privileges of a century and odd contact with India.

Certain of the immediate influences are evident even in our own times: Indian philosophy has to a great extent tempered the scientific outlook of the English. They, as well as others, who belong to

their school of thought have been forced to accept that politics does not mean scoundrelism. It need not always be the last resort of a scoundrel. Even a Mahatma can be a politician without becoming a scoundrel. It is one of the many walks of life that God has thrown open to man and therefore it is as noble as religion. The drawback is not in politics but in the politicians.

Indian philosophy has found its place in English literature. To sight only one example, "the Waste Land" of T. S. Eliot, the harbinger of 20th Century literature, ends with the resonance of Upanishadic philosophy,

These fragments I have shored against
my ruins
Why then Ile fit you. Hieronymo's mad
again.

Datta. Dayadhvam. Damyata.

Shantih shantih shantih.

Even in Music, art, architecture and other cultural fields of English life Indian influence can be traced out. (3) And English influence on Indian culture is so predominant due to its bureaucratic and imperialistic nature that it is needless for us to trace it out.

It is too early to think of the remote and substantial influences of the English and the Indians on each other. Before one thinks of such a study one has to equip oneself with the fundamentals of the two arts. And to appreciate Indian art one must know some of the characteristics of it. In the next article we shall deal with them.

(to be continued)

1. Vide: "Aradhana" Vol II No 7. July. 1956.

2. Vide: "Aradhana" Vol II NO 8. Aug. 1956.

3. When we come to these subjects we shall deal with them in detail.

TEMPLES - XXIII

By

YATHARTHAVADI

RAMAVATARA-DIVYAMANUSHA SAMBHAVA.

(7) "ONE WHOSE DEEDS MAKE HISTORY"

‘चारित्र्येण च को युक्तः?’

After enumerating six characters starting from ‘Gunavan’ and ending with ‘Drudha Vrata’, Valmiki puts in a very pertinent question to Narada, before going further into other characters. He has practically exhausted in the previous six characters the absolute requisites for making Rama the Sarvalokasaranya (सर्व लोकशरण्य). There are many great men, who have been born on earth and who have disappeared with their deeds being remembered not for long. Sometimes they had come and gone unknown, unsung and unwept. They are, however, not any less for that. To leave an unforgettable record of one's deeds beneficial to all beings is rare. Rama's story is one such. His deeds do not depend upon history writers to be remembered. Even the books that have been written about his deeds might get destroyed, but the strong impressions left in the minds of every human soul can-not be erased by time or any other factor. It is handed down to posterity from man to man and every small act of goodness that man sees, he can-not but bring to his mind the deeds of Rama. Rama lived the life of a perfect human soul, while undergoing the effects of the bondage of Samsara. The principles he practised and the truths that he expressed by actual demonstration remain as an encyclopedia for reference for every human soul in this world. He never did propaganda or talked eloquently about the practice of morals. He demonstrated to the world that it is possible to

live through all the turmoils of Samsara, at the same time remembering the mahavakya, ‘अहं ब्रह्मास्मि’. (Aham Brahmaasmi). If anybody asks, if the Karmas laid down by the Vedas should necessarily be done, the only answer is Rama did them. The story of Ramayana takes care to tell us that Rama did Sandhyavandanas, that he did the japas, he practised the daily worship of the Devas, Dwijas, parents and Gurus, that he did the Vaidika karmas laid down by the Sastras carefully and so on, so that the Ramayana is more an enunciation of all the Karmas that have to be done as per the Sastras. Being a ‘कान्ता सम्मिता’ (Kanta Sammita), the text of Ramayana does not make any attempt to force the rules on us. It simply says that Rama did them and it is left for you to do them or not. In many forms God has come down on earth as Rishis and did enough hitopadesa through the Vedas, puranas and Smritis. But in Ramavatara, he took care to practice himself carefully what required to be advised to others by the Smritis. “जोषयेत्सर्व कर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरेत्” is the Gita Vakya that has come out from the mouth of God in his Krishnavatara, after actually demonstrating the tenet in his Ramavatara. A survey of the various avatars of God would reveal that each avatara was with a set purpose of destroying some Asura or other and establishing some truths. But, the full meaning of the Gita sloka, “परित्याज्य साधूनां...” has been put into perfect action in every detail in Ramavatara. In the Taittiriyaopanishad (तैत्तिरीयोपनिषद्) the teacher tells the student in his convocation address “यथा ते कर्म-

विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् । ये तत्र ब्राह्मणाः संमर्शिनः । युक्ता आयुक्ताः । अलक्ष्णा धर्म कामास्युः । यथा ते तत्र वर्तेरन् । तथा तत्र वर्तेयाः ”— that, “If you have any doubt about the observance of Vrutta (वृत्त) or karma (कर्म), which could not be answered by your study of Vedas, don't worry. Follow the paths shown by the Brahmanas who are characterised by अलक्ष्णत्व i.e., (not harsh) soft-heartedness or Daya (दय) and whose only desire in life is to establish Dharma. You live where they live. You do as they do.” This advice is also in accordance with the Bhagavat Gita Sloka, “एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः । कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं ॥ ”— “knowing fully the lines of action shown by our fore-fathers, who lived with the only desire of getting relief from the bondage of Samsara(i.e., the Rishis), you do karma in the same way as was done by your ancestors and theirs in turn. And this is what is called ‘Sanatana Dharma’ (सनातनधर्म). God came on earth as Rama to establish and mark out the full details of practice of this Sanatana Dharma. Hence Ramayana had come to stay as a practical illustration of the various tenets of the Vedas, the truths of which cannot be understood easily by all. It would look as though that Sri Maha-Vishnu planned, programmed and enacted the story of Ramayana, with his consort, Maha Lakshmi and all the Devas in various forms of monkeys, which is only a practicable edition of the tenets of the Vedas. What all is to be taught to a human being for the attainment of his perfection is contained in the Ramayana and Rama, remaining and behaving like a mortal individual, proved to the world that every detail of the Vedas is workable. Thus Ramayana is not a story emanating from the fertile imagination of a poet nor is it the history of a king of the Ikshavaku Vamsa. It is shown in the Ramayana

itself that the various acts of the Ramayana were all revealed to Valmiki by Brahma himself and Saraswati gave the capacity of poetry to him and had the Vedas rewritten in the form of Ramacharita through the medium of Valmiki. The Ramayana was taught to Kusa and Lava and Rama heard it in his Court. Thus starting with a plan and programme from Mahavishnu, propagated by Brahma, Saraswati and Narada, written by Valmiki, enacted by Mahavishnu and all the Devas as avatara rupis (अवताररूपी), sung by Kusa and Lava, approved by all the great Maharshis and Devarshis and finally having obtained the seal of Rama himself for the veracity of the statements contained therein, Ramayana is as great and beautiful as avatar of the Vedas as Ramavatara of Mahavishnu and keeping all this in mind the pertinency of Valmiki's question ‘चरित्रेण च को युक्तः?’ (Charitreṇa Cha Ko Yukthaha) could be easily appreciated.

The story of Ramayana is the story of every human soul. It is going on forever. It is for each individual to find out for himself at what stage of the story one is. An emperical formula for the story of Ramayana as it runs in every human body is depicted below, in the form of ‘Yoga Ramayana’

The heart is Ayodhya. There the Paramatma (Rama) resides. The Guru, Viswamitra appears in the heart, takes Rama to Mithila, through the Tatakavana. Mithila is ‘Manipuraka’. There resides the Chit Shakti (चित्शक्ति) Sita. The path-way between the heart (Anahata Chakra) and the nevel i.e., the manipuraka, is cleared by Viswamitra with the help of Rama. Rama in the heart represents the first Charana of the Gayatri ‘तत्सवितुर्वरेण्यं’. Sita in Mithila or the Chit-Shakti in the manipuraka, represents the second

Charana of the Gayatri 'भार्गोदेवस्य धीमहि'. Viswamitra represents the Guru indicated by the third Charana of the Gayatri 'धियो यो नः प्रचोदयात्'. Thus the three charanas of the Gayatri are expanded in the story of the Balakanda of the Ramayana with Rama in Ayodhya being taken to Mithila and uniting him with Sita and reestablishing Rama and Sita in Ayodhya again. The various details of the story enumerated in the Balakanda, will fit-in perfect sequence with the Yogic history of a human being in understanding the Paramatma Chitshakti and the Guru. This is the first part of Yoga and it is also the first part of the Ramayana. The second part starts in trying to perceive the immortality of the soul and realising the same with the help of the mind. The mind, however powerful it may be, fails to achieve it, because it is beyond the powers of the mind. Dasaratha represents the mind and his attempt and failure to achieve Rama Pattabhishekam illustrates the above truth. What could not be achieved by Dasaratha, was achieved by Bharata, after undergoing certain purification ceremonies. Bharata saw Rama on the throne, but only after undergoing a Tapas for fourteen years, along with an Upasana of Rama-paduka.

The Aranyakanda begins with the entry of Rama, Sita and Lakshmana into the Dandakavana. This represents in yoga the entry of Paramatma (Rama), Chitshakti (Sita) now representing the Jiva and the Adishesha (Lakshmana) representing Kundalini Shakti, at the Mooladhara (मूलधार) into the Veena Danda, (the spinal column starting with the Mooladhara and leading to the Sahasrara (सहस्रार) in the head). Now, starts the fight between the Yogashakti and the Indriya Vruttis. It may be mentioned here that the Veena-Danda is composed of the Sushumna Nadi

(सुषुम्ना नाडी), which runs from the Mooladhara (मूलधार) straight to the Sahasrara. On either side of this Sushumna nadi run the two Nadis (the solar and the lunar) Ida (इडा) and Pingala (पिंगल). They run parallel to the Sushumna throughout, but crossing each other in three places, one in the neck region, another opposite to the heart and the third opposite to the Nabhi. This crossing of the Nadis brings about three Grandhis (ग्रन्थी), opposite to the neck is Lobha (लोभ), the one opposite to the heart is Kama (काम) and the third opposite to the Nabhi or novel being Krodha (क्रोध). The travelling of the Atma Shakti with jiva and Kundalinishaktis causes the destruction of the three Grandhis. The Krodha grandhi corresponds to the fourteen thousand Rakshasas headed by Khara and Dushana. These are destroyed by the Atmashakti, that is, by Rama. The second grandhi i.e., the Kama grandhi is represented by the golden deer, Maricha and its destruction is brought about by Rama. The third grandhi i.e., the Lobha, represented by Vali, who is finally destroyed by Rama. So far is one part of the yoga. During the sojourn of the jiva with the Paramatma and kundali, which is always in jagrath condition, the jiva i.e., Sita, becomes a captive to the Mahamoha (Ravana) and is carried away by him and placed safely in Lanka, i.e., the head. Now, starts the search for the jiva by the Paramatma. The Kishkindhakaanda represents the liberation of the mind (Sugriva) from the eternal threats of Ahamkara (Vali) and its union with Buddhi (Tara) and Chittam (Ruma) and its activity turned towards service to God i.e., service to Rama. From now onwards the Manasshakti (मनश्शक्ति) and the Pranashakti (प्राणशक्ति) also join the Kundalini Shakti in serving the Paramatma. The Pranashakti is represented by Hanu-

man and his crossing the ocean and entry into Lanka is a part of Khechhari Yoga, whereby all the Shaktis of the Yogi get transferred to the head.

“मूर्ध्नि आधाय आत्मनः प्राणं आस्थितो योग चारणां...”
(*Bhagavat Gita Chapter VIII Sloka 12*)

This divine Prana Shakti (Hanuman) now becomes capable of destroying the forces of the Dasendriyas (दशेन्द्रिय) (the Lanka of Ravana). It is at this stage that the Yogi is able to realise that the Jiva and Paramatma, which are two separate things are in reality counter parts of the same Tatva.

“तुल्य शील वयो वृत्तां तुल्याऽभिजनभाषिता ।
राघवोर्हति वैदेहीं तं चेयमसितेक्षण ॥”

(*Sundara Kanda*)

That is how Hanuman found Sita, an exact counterpart of Rama, in Lanka. The two Tatwas, apparently separate, are in reality one. The last part is the Yuddhakanda, where the Yogic force (Monkeys) fight against the Indriya Vrittis (Rakshasas). Ravana, (the Mahamoha) and Indrajit, (the Aviveka) are destroyed respectively by Rama and Lakshmana, and the Viveka (Vibheeshana) is made king of Lanka. The same is also shown in the Yogasutras as ‘विवेक निद्रं कैवल्य प्राप्तरं’. Now the Baddha Jiva represented by Sita in the Asokavana is freed and made to unite with the Paramatma. The last part of Yuddhakanda illustrates the return of the Jiva from the Sahasrara to

the heart passing through the Ajna Chakra (अज्ञा चक्र). The Ajnachakra is in between the two brows in the lalata (ललाट) just in the same place, where the third eye, the eye of fire, is placed. The Agni Parisuddhi (अग्नि परिशुद्धि) of Sita is only a representation of the Jiva passing through the eye of fire to the abode of God (the heart). Now comes the final summation of all the Shaktis under the control of Paramatma, with an absolute annihilation of all the Indriya Vrittis. This is the Moksha (मोक्ष) as conceived by the Yogis and the starting of the Paramatma from the heart (Ayodhya) and coming back to the same place through the courses indicated above, makes a complete circuit and this current is incessantly running in every human body and that is the story of Rama. A realisation of this Yogic Ramayana in relation to the details of the drama of Valmiki Ramayana enacted by Lord Mahavishnu and his consort, in the Ramavatara, would help to realise the great truth of the mahavakya ‘अहं ब्रह्माऽस्मि’. Rama's life is every individual's life. Do as he did and follow his foot-steps through the circuit in your body, till the Pattabhishekam is achieved. This will, however, help you to be with Rama at all times. There is no greater objective in life. Read the Ramayana thoroughly and search for your own place in it.

(To be continued)

Author's note :—The details of Yoga have not been touched for fear of exercising the readers' minds too much. Those who are interested can easily learn the details from their nearest Gurus or those who are well-versed in it.

GOD, MAN & CREATION, IX—UPANISHADS—THE TAITTIRIYA

By

SRI VIDYA SANKARA BHARATI SWAMI

We have seen in the previous article, No. 8, how the Chandogya Upanishad deals with the subject, "God, Man and Creation". Now, in the present article, we shall see how the Taittiriya Upanishad deals with it.

Taittiriya Upanishad, is one of the most important and belongs to the Krishna Yajurveda, Taittiriyaśakha, as is clear from the name. It is divided into three sections, called 'Vallis'. The first Valli deals with Upāsana or means, and is called Śikshavalli. The second valli deals directly with Nirguna Brahma and the cardinal Advaitic principle and is aptly named Brahnavalli. The third by name Bhruguvalli deals with the application of the cardinal principle by narrating the story of how Bhrugu learnt Brahavidya from his father, Varuna, and how he put into practice the principle taught in Brahnavalli.

Brahnavalli is the most important part of the Upanishad, as it deals directly with the nature of Brahman. It begins by expounding one of the greatest truths, namely "(బ్రహ్మ ఏక ఆస్మితి పరం)" (Brahma Vit Apnoti Param) that is, the Knower of Brahman attains the Supreme. That sentence or Mantra, consists of four words, which are explained in detail in the succeeding portion of the Upanishad. In a way we may say that that first Mantra is a sutram (సూత్రం) and the rest of the Upanishad is a commentary upon that sutram. That Mantra contains (in a nutshell) the gist of the whole Upanishad. The four words contained in the Mantra are (1) Brahma (బ్రహ్మ) (2) Vit (ఏక) (3) Apnoti (ఆస్మితి) (4) Param (పరం).

Everyone of these words is defined and explained in the succeeding portions of the Upanishad.

First we shall take up Brahma—

BRAHMAN

The word Brahma is defined as "Satyam, Jnanam, Anantam" (సత్యం జ్ఞానమనంతం). This kind of description of Brahman, we do not find elsewhere in any other Upanishad, and it is the most apt and correct way in which Brahman can be described in words. As a matter of fact Brahman is indescribable as it is beyond the reach of the Mind, and the sense organs as stated in the succeeding portion of this Upanishad itself-Yato Vacho Nivatante, Aprapya Manasa Saha. (యతో వాచో నివర్తంతే అప్రాప్య మనసా సహ). Brahman is described in all the Upanishads, as Aprameya (అప్రమేయ) that is, as beyond cognition or reach of mind. All the same the Upanishad, out of her illimitable motherly affection towards us tries to bring home Brahman to us by describing it to the nearest possible extent and in the best possible manner in which words can describe. Words have the power to describe only four or five kinds of things: namely:- (1) things which have got Jati (జాతి) such as man, cow etc. (2) things which have got Guna (గుణ) or quality, such as, white, black, sweet, sour, good bad etc. (3) things which are indicated by Kriya (క్రియ) or action, such as, going, coming, eating, sleeping etc. (4) things indicating Sambandha (సంబంధ) or relationship such as My house, My book, etc., and (5) things which are indicated by Samjna (సంజ్ఞ) or name, such as Rama, Krishna etc. In

English Phraseology, we have correspondingly (1) concrete nouns (2) adjectives (3) verbs (4) Prepositions etc., and (5) Proper nouns. All the things in the world come under one or the other of the above categories, and hence can be described in words. But as for Brahman, it has no Jati, no Guna, no Kriya, no Sambandha, and no Samjna; and hence words have not the capacity to describe it. This Upanishad, as stated above gives us a picture of Brahman, by words Satyam, Jnanam, and Anantam, which enable us to have the nearest possible conception, or more particularly by negating its (1) Anrutatvam or changeability (అస్పృత్యం) (2) Jadatwam or inanimate nature (జడత్యం) and (3) Paritchinnatwam or finiteness (పరిచ్ఛిన్నత్యం). Brahman can therefore be stated negatively as that which never undergoes any change, which is not inanimate or insentient, and which is not finite, and positively as Existence or Reality which is always unchangeable, Intelligence itself (and not one possessing Intelligence) and Infinite with regard to space, time, and things. It follows from the above, that there is no space without Brahman, no time without Brahman, and no thing without Brahman. That is, Brahman exists everywhere, at all times and in everything we can conceive of, in this creation. If, thus, this be the definition of Brahman or God, then where is any scope for independent existence of man and Creation? The space occupied by man and creation has already been filled with Brahman. It is an axiomatic truth that two things cannot occupy the same space at one and the same time. Hence the creation, which we see all round us cannot be a reality as, in that case, it has no space to exist independently of Brahman. Wherever creation appears to exist it does so only on the substratum of

Brahman. It therefore follows that the entire creation has got only appearance without any reality, and is a superimposition on the substratum of Brahman, which is the only Reality of Existence. This is what is called Mithyatwam (మిథ్యత్వం) of Jagat or Creation.

Even as for Jeeva or man, applying the same reasoning as above, he also can't have independent existence apart from Brahman, which, being Omnipresent is present in him also. So the Intelligence which is present in every human being or in every creature is Brahman itself. If so, a question may arise as to why there is so much difference in various kinds of sentient beings, if the same Brahman exists in all of them. This is explained in this way. It is the Antahkarana or mindstuff (అంతఃకరణం) that has got the power to manifest the All-pervading intelligence of Brahman, like the radio set. Even though the musical sound that is broadcast exists everywhere, it is only where there is a radio receiving set, that we can hear it, and not elsewhere; because, it is only the radio that has got the power to exhibit it. Similarly even though Brahman is All-pervading, its Intelligence is recognised only when it is exhibited by beings possessing Antahkarana (అంతఃకరణం). Brahman is present in the inanimate things also, like earth; but as there is no Antahkarana in those things, the Intelligence is not exhibited, even though it exists inside them. Strictly speaking there is no inanimate thing at all in the creation as Brahman is All-Pervading. Another Upanishad says "Sarvam Khalvidam Brahma (సర్వం కలవిదం బ్రహ్మ) that is, all that we see is Brahman both animate and inanimate. We call certain things inanimate, not because there is no life or Intelligence in it, but because there is no machinery inside it to exhibit the life or

Intelligence within it, like Antahkarana in human beings. As for the difference in the Intelligence exhibited in the various human beings, it is explained by stating that it is due to the difference in the constitution of the Antahkaranas in the various human beings. It may be illustrated thus:- Even though electricity of the same power passes through the wires, it is exhibited differently by the various bulbs having different powers. If 100 power bulb is attached to the wire, the light is exhibited in one way, while 10 power bulb exhibits the same electricity to a one tenth extent. Similarly, electricity, which has no particular colour of its own, exhibits itself in various colours according to the colours of the various bulbs manifested it. In the same way, Intelligence of Brahman which is unlimited and perfect, exhibits itself in various human beings as limited and imperfect, owing to the difference in the Antahkarana through which it is exhibited. The purer

the Antahkarana, the greater the Intelligence exhibited. That is why in Maharishis it is exhibited to a greater extent than in the ordinary human beings. If the delimiting Antahkarana is gradually annihilated, then the Intelligence inside exhibits itself as unlimited and perfect, that is, as Brahman itself. Hence man minus Antahkarana is equal to God or Brahman. Thus it is plain that man or Jeeva has no independent existence, but is called so owing to the delimiting Antahkarana inside him; and if that is destroyed, he realises himself as Brahman. Thus man, in essence and in reality, is only God and not different from Him. Thus this Brahmavalli, by the very definition of the word Brahman, expounds the Adwaitic principle, that Brahman is the only Reality, that creation has appearance only without Reality that is, Mithya, (ಮಿಥ್ಯಾ) and that man, in essence, is not different from Brahman. This is the unique value of this Upanishad.

(to be continued)

Poise, self-control, forbearance, discrimination, performance of one's duty, truthfulness compassion, contentment, generosity, dispassion, faith and reverence, charity, the feeling of shame for ill-conduct, and other such virtues besides delight in the contemplation of the divine self—these are the characteristics of Sattwa.

SRI VENKATESVARA ORIENTAL COLLEGE, TIRUPATI.

EXAMINATIONS IN AGAMA.

REGULATIONS.

1. There will be three Examinations in Vaikhanasa Agama, called respectively **PRAVESA**, **VARA** and **PRAVARA**. The course of study shall be according to the prescribed syllabus.

2. A candidate cannot be admitted to the second or third examination unless he passes the previous examinations, but he can be permitted to take all the three or the first two examinations, at one time.

3. The examinations will be conducted by the Sri Venkatesvara Oriental College at Tirupati and other centres which will be notified from year to year.

4. The examinations will be conducted in March—April every year.

5. The examinations will be partly oral and partly written. There will be a practical examination also for each course.

6. Applications should be forwarded in the prescribed form to the Principal, S. V. O. College, Tirupati before 31st December preceding the examination. Forms of application can be had from the Principal on sending a stamped envelope.

7. The following fees have to be paid for the examinations:—Pravesa Rs. 5, Vara Rs. 10, and Pravara Rs. 15.

The fees can be remitted by money order or by Indian Postal order along with the application. Fees once paid will not under any circumstances be refunded.

8. The scheme of the Examinations will be as follows :

		Marks.	Hrs.
PRAVESA :	Paper I Sanskrit	100	2
	„ II Ahnikam	100	3
	„ III Nityaradhanam	100	3
	Oral Examination	100	2
	Practical Examination	100	1
		Marks.	Hrs.
VARA :	Paper I Sanskrit	100	2
	„ II Sutram	100	3
	„ III Utsavam	100	3
	Oral Examination. Mantras	100	2
	Practical Examination .	100	1
		Marks.	Hrs.
PRAVARA :	Paper I Sanskrit	100	2
	„ II Sutram	100	3
	„ III Pratishtha	100	3
	Oral Examination. Mantras	100	2
	Practical Examination	100	1

9. The question papers shall be set and answered in the regional languages.

10. Candidates who secure not less than 40% of the marks in all papers combined will be declared to have passed the Examination.

Of the successful candidates those who obtain not less than 70% of the marks will be placed in the first class and those who obtain not less than 55% will be placed in the second class. All other candidates will be placed in the third class.

11. Certificates will be awarded to the successful candidates in the examinations showing the class in which they are placed. These certificates will bear the signatures of the Principal of the College and the Executive officer of the T. T. Devasthanams.

SYLLABUS FOR VAIKHANASA AGAMA

PRAVESA COURSE.

1. *Vaikhanasa - Mantraprasnam*:—Prasna I and Prasna II to the end of Antahoma.

2. *Pancha - Suktas and Panchasanti*.

All the mantras should be got by heart. The recitation should be with the prescribed swara. (accent). The students are not expected to know the meaning of the mantras. They must be able to recite any particular mantra or mantras and explain its viniyoga (application). (Vaikhanasa Granthamala Edition to be followed).

3. *Vaikhanasa - Smartasutram*:—Prasna I and Khandas 5 to 8 in Prasna VIII.

4. *Ahnikam*:—The student should be able to perform all the ceremonies included in the above sutra.

Books recommended:—Ahnkamritam; Ramadesikahnika; Anushtanakhanda.

5. *Nityaradhanam*:—The student should be able to perform the daily worship.

Books recommended:—Kasyapa's Bhagavadarchaprakaranam, known as Panchakhanda. Marichi Nityarchanaprayoga or Samurtabhagavadyanavidhi. (Nacchiyarkoil Edition.)

6. *Sanskrit*:—Amaram; Kanda I; Raghuvarsam: Cantos 1 to 4; Sabdas and Dhatus.

AGAMIKAVARA COURSE

1. *Vaikhanasa—Mantraprasnam*:—Prasnas II (from Antahoma) III, VI and VII.

All the mantras should be got by heart. The recitation should be with the prescribed svara (accent). The students are not expected to know the meaning of the mantras. They must be only able to recite any particular mantra or mantras and explain its viniyoga (application). (Vaikhanasa Granthamala Edition to be followed).

2. *Vaikhanasa—Mantraprasnam*:—Prasnas 11 and 111 and the remaining portion of VIII. The student is expected to study the portion with meaning.

3. *Aradhanam*:—Bhagavadarchaprakaranam, Archanavanitam.

'రా' వర్ణే పృజినాని మర్త్యహృదయాన్నిస్సారయత్యక్షరం
 రుంధత్రత్పుసరాగతిం 'మ' ఇతి సంరక్షేత్కవాటోభవత్ ।
 నైవాజ్ఞైస్తవ నామ కీర్తితమిదం నోచేత్కుతోఽన్వాపదః
 శ్రీమన్ దాశరథి! దయాబలనిధి! భద్రాద్రి భాగ్యవధి ॥

శ్రీ దాశరథి శతకమ్ - శ్రీ॥ తి॥ గు॥ పరదాచార్యః.

'రా' కలుషంబు లెల్ల బయలం బడదొచిన 'మా' కవాటమై
 ఊకొని ప్రాచు నిక్కమని యుతు తెన్ను దయల వర్ణముల్
 గైకొని భక్తిచే నుడువ గానరు గాక విడత్తురంబుగల్
 దాకొనుచు బగజ్జనుల దాశరథి కరుణాపయోనిధి ॥

గోపకవి - దాశరథి శతకము.

సితారామ! కకుత్స్థరామ! రఘుపంశోద్ధార! లోకప్రయే
 త్యేవం భేకగణా ఇవాపి మధురం పాపాపహం నామ తే!
 యే శశ్వత్సముదీరయంతి పరమం త్వద్ధామ గచ్ఛంత తే
 శ్రీమన్ దాశరథి! దయాబలనిధి! భద్రాద్రి భాగ్యవధి ॥

శ్రీ దాశరథి శతకమ్ శ్రీ॥ తి॥ గు॥ పరదాచార్యః.

రామ హరి కకుత్స్థకుల రామహరి రఘు రామ రామ శ్రీ
 రామ హరి యటంచు మది రంజిల భేకగణంబు లీల నీ
 నామము సంస్మరించిన బసంబు భవంబెడబాసి తత్పరం
 ధామ నివాసులౌదురట దాశరథి కరుణాపయోనిధి ॥

గోపకవి - దాశరథి శతకము.

